

ॐ पुस्तक मंगवाने वालोंको सूचना. ॐ

विकानेर निवासी श्रीयुत शेट बहादरमल अभयराज कोचरके तरफसे ज्ञानखोतेमें लगानेके लिये आयेले एकसो रुपीये पालीताणासे सद्गुणानुरागी मुनिराज श्री कर्पूरविजयजी महाराज साहेबने हमको यहा भेजवाये इस लिये यह पुस्तक मे की ५०० प्रतिकों उपरके टायटल पेज पर विकानेरवाले शेट बहादरमल अभयराजका नाम प्रकाशक तरफके छपवाया है और वो पुस्तको माहाराजश्रीके सूचनानु सार टायटल पेजके पीछले पेज पर छपे हुए चार जगो पर भेट देनेके लिये रखी है. सो खपी जनोने वहासे मंगवा लेना.

इस पुस्तककी एक हजार प्रति बाइडिंग नही करवाते छुटे फरमे वैसेही रखे है. सो इसी तरह और कोइ सज्जनोकुं यह पुस्तक भेट देनेकी इच्छा होवे तो उनोने एकसो रुपीये हमकु भेजनेसे उन्होके लीखने मुजब नाम गांव इस पुस्तककी पांचसो प्रतिके उपरके टायटल पेजपर छपवाकर इसी नमुनेका बाइडिंग करवाके उन्होकी इच्छानु सार भेजी जावेगी. इससे दुसरे नमुनेका या जिल्ल बाइडिंग करवानेकी इच्छा होवे तो उसका खर्च जादा लगेंगा उस बावत प्रकाशक या संग्राहक कुं पुछपाछ कर लेना.

यह पुस्तक साधु साध्वी और लायेब्रेरी पुस्तकालय आदि संस्थाओंको प्रकाशक तरफसेभी भेट देनेकी है सो उसके खपी जनोने एक प्रतिके वास्ते पोष्ट पेकिंग खर्चके लिये दो आनेकी पोष्ट टीकीट भेजकर प्रकाशक के पास से मंगवा लेना.

पुस्तक मंगवानेवालोने किंमत और पोष्ट खर्चकी रकम पोष्ट टीकीट या मनीआर्डरसे प्रथम ही भेजना. व्ही. पी. से मंगवानेमें एक पुस्तककुं पोष्ट खर्चके शिवाय और पांच आने खर्च जादा आता है.

❧❧❧ पुस्तकोग्रहा सुजीपत्र. ❧❧❧

हमारा बुकसेलरका या पुस्तक प्रसिद्ध करनेका धंदा नहीं है, परंतु हमारे घरके और हमारे भारकत दुसरोके घरके शुभ खातेमें खर्च करनेकी रकममेंसे ज्ञानखातेमें खर्च करनेके इरादेसे आजतक कितनेक पुस्तक शास्त्री (वाळबोध) टाइपमें छपवाई है, उसमें के जो नमुने हमारे पास आज शिलकमें रहे हैं उन्होके नाम, और किमत,

क्रम	नाम	मूल्य. रुपये-आने	पोष्ट पेकिंग आने-पाइ
१	चैत्यवंदन स्तुति स्तवनादि संग्रह	०-१०	३-०
२	सूक्त मुक्तावली	१-०	४-०
३	श्रीशत्रुंजय महातिर्थादी यात्रा विचार	०-६	२-६
४	अष्ट प्रकारी तथा रत्नात्र पूजा	०-३	१-६
५	जिनेन्द्रभक्तिप्रकाश भाग पहलो	०-७	३-०
६	” ” ” भाग दूसरा	०-५	२-०
७	श्री चिदानंदजी कृत पद संग्रह भाग पहलो	०-३	१-६
८	सद्बोध संग्रह भाग पेहेला	०-४	२-०
९	पौषवादि और उपधान विधि	भेट	२-०

इस पुस्तकमें क्रम १ की प्रति ९, क्रम २ की प्रति १० क्रम ३ की प्रति ८ क्रम ४ की प्रति २२ दत्तनीही शिलकमें रही है, जादा नहीं होनेसे खरी जनांने जल्दी मंगवा लेना.

पुस्तक बेचके जो रकम आती है उसमें हमारा संसारी स्वाथे नहीं है, उस रकमसे और पुस्तक छपवानेमें या दूसरे संस्थाओंने छपवाये जादा प्रति प्रचारार्थके लिये मंगवाये है, पुस्तक मंगवानेवालोंने मूल्य और पोष्ट खर्च पहिलेही पोष्ट टिकीट द्वारा या मनीआर्डर द्वारा भेजना, नही, पो. से एक पुस्तक मंगवानेमें पोष्ट खर्चके शिवाय और पांच आना खर्च जादा आता है.

नेताजी पेट, ३५६, पुना सिटी.— शाह शिवनाथ लुंबाजी पोरवान्,

❧ प्रास्ताविक निवेदन. ❧

सूज्ञजनोंको पवित्र ज्ञानामृतपानका लाम थोड़ेमें मिले इस हेतुसे अनेक मुनिराज और कविगणोंने सूत्रसिद्धान्तोंमेंसे सार निकाल कर भिन्न भिन्न भाषाओंमें ग्रन्थलेखन करते आये हैं और करवाते हैं इसी मुजव सद्गुणानुरागी मुनिराज श्री कर्पूरविजयजी महाराजने भी गुजराती भाषामें जैन हितोपदेश, जैन हितबोध आदि कितनेक ग्रंथ लिखे हैं. ए ग्रन्थ बहुत बरसके पेहेले म्हेसाणाके श्री जैन श्रेयस्कर मण्डल की तरफसे प्रकाशित हुए. इस मंडलने जैन हितबोध और जैन हितोपदेश भाग १ ए ग्रन्थ हिन्दी भाषामें भी मुद्रित किये. लेकिन आज ए किताब मिलते नहीं. ए पुस्तक ऐसे हैं कि जिनमें अध्यात्मिक धर्माचार विषयक तथा व्यवहारनीतिका बहुत कीमती उपदेश एक साथ सीधे साधें भाषामें पढ़नेको मिल सकता है.

इन पुस्तकोंमेंसे कुछ विषय लेकर और अन्यान्य ग्रन्थ पढ़ते हुए हमने जो टिप्पण किये थे वोभी लेकर हमने संवत् १९८८ में 'विविध विषय संग्रह भाग पेहेला' इस नामका ग्रन्थ शास्त्री टाइप और गुजराती भाषामें प्रकाशित किया था. आम जनताको यह किताब बहुत पसन्द आया लेकिन इनकीभी प्रतियाँ अब शिल्लक नहीं है. परमपूज्य सद्गुणानुरागी मुनिराज श्री कर्पूरविजयजी महाराजके साथ पत्रव्यवहार करके महाराज साहेबकी आज्ञानुसार जैन हितोपदेश भाग पेहेला और जैन हितबोध येदो हिन्दी भाषाके ग्रन्थोंमेंसे उपयुक्त विषय लेकर हमने प्रकाशित करना शुरू किया. इसमें गुजराती भाषामेंके विषय हो तो ग्रन्थ और भी उपयुक्त होगा ऐसा मानकर हमने जैन हितोपदेश भाग २-३ मेंसे कुछ विषय लेकर अन्यान्य ग्रन्थोंमेंसे ली हुई माहिती के साथ यह ग्रन्थ छपाया है. इसमें बोधकारक प्रश्नोत्तर तथा दृष्टान्त कथन और वचनों और पद्यों आदिका कीमती

संग्रह दोनों भाषाओंमें है. इससे यह किताब गुजराती तथा हिन्दी भाषाभाषी स्त्रीपुरुषोंको उपयुक्त होगी.

इस ग्रन्थ के प्रकाशनमें सद्गुणानुरागी मुनिराज श्री कर्पूरविजयजी महाराजने पालीताणासे पत्रव्यवहार के द्वारा बारबार जो सलाह दी है और हमारे मित्र श्रीयुत लक्ष्मण रघुनाथ भिडेजीने भाषा सुधारनेमें तथा प्रूफ करेक्शनमें जो सहाय्यता दी है उस लिये उक्त दोनों सज्जनोंके हम ऋणी है.

जिस प्रमाणसे द्रव्य सहाय्य हो उसी प्रमाणमें ऐसे ग्रन्थोंका कद बढ़ाया जा सकता है. और भी संग्रह हमारे पास है, सो उचित सहाय्य मिलनेपर इसका दूसरा भाग भी प्रकाशित किया जायगा.

ग्रन्थमें जो भूल या अशुद्धि नजर आवे सो कृपा करके हमको लिखना जोकि पुनरावृत्तिके समय दुरुस्त की जायगी.

संवत् १९९३ वीर संवत् २४६३ }
कार्तिक सुदी ५ (ज्ञान पंचमी) }
गुरुवार ता० १९ नवंबर १९३६ }

संग्राहक

शाह. शिवनाथ लुंवाजी पोरवाल
३५६ वेताळ पेठ मु० पुना सिटी.

:०:

(अनुक्रमणिका पृष्ठ ८ के आगे का अनुसंधान निचे मुजब)

सदबोध पद्यावली पद ६ नी अनुक्रमणिका.

- १ वैराग्यनुं—तानमा तानमां तानमारे, मत राचो ससारना ता० १३१
- २ चेती ले तु प्राणीया, आव्यो अवसर जाय १३२
- ३ चेतन स्वारथीयो संसार, सगपण सर्वे खोटारे १३२
- ४ कलदार स्वरूप पद— सुखकारा जगत सुखकारा रे १३३
- ५ परनारीका त्याग करनेपर पद— पाप मत करो प्राणिया १३४
- ६ सहाका ,, ,, — कहे सेठाणी सुणो सेठजी सहो थे०. १३५

विषयानुक्रमिका (हिन्दी विभाग)



१ सर्वज्ञ कथित तत्व रहस्य बावत ६७ पृष्ठ १ से ३६ तक के नाम.

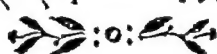
बावत	नाम	पृष्ठ	बावत	नाम	पृष्ठ
१	जीवदया (जयणा) हमेशा पालनी चाहिये.	१	१६	उपकारीका उपकार कभी भूलना नहि.	७
२	निरंतर इन्द्रिय वर्गका दमन करना.	२	१७	अनायको योग्य आश्रय देना.	७
३	सत्य वचन ही बोलना.	२	१८	किसीके अगाडी दीनता दिखलानी नही.	९
४	शील कबीभी छोडना नहि.	३	१९	किसीकी भी प्रार्थनाका भग करना नहि.	१०
५	कबीभी कुशील जनके संग निवास करना नहि.	३	२०	दीन वचन बोलना नहि.	१०
६	गुरुवचन कदापि लोपना नहि.	३	२१	आत्मप्रशंसा करनी नहि.	१०
७	(अ) चपलता - अजयणासे चलनी नहि.	३	२२	दुर्जनकी भी कवी निर्दा नहि करनी.	११
८	(व) उद्भट वेष पहरेना नहि.	४	२३	वहोत हंसना नहि.	१२
९	वक्र-विषम दृष्टिसे देखना नहि.	४	२४	वैरीका विश्वास करना नहि.	१३
१०	अपनी जीव्हा नियममें रखनी.	४	२५	विश्वासूको कवीभी दगा देना नहि.	१५
११	विना विचारे कुछभी नहि करना.	५	२६	कृतघ्नता - किये हुवे गुणका लोप कवीभी नहि करना.	१७
१२	उत्तम कुलाचारको कवीभी लोपन करना नहि.	५	२७	सद्गुणीको देखकर प्रसन्न होना.	१७
१३	किसीको भर्मवचन कहेना नहि.	५	२८	जैसे तैसेका संग स्नेह करना नहि.	१८
१४	किसीको कवीभी जूठा कलक नहि देना.	६	२९	पात्रपरीक्षा करनी चाहिये.	१८
१५	किसीकोभी आक्रोश करके कहेना नहि.	६	३०	अकार्य कवीभी करना नहि.	१९
१६	सबके उपर उपकार करना.	६	३१	लोकापवाद प्रवर्तन हो वैसा नहि वर्तना.	१९

वाक्य	नाम	पृष्ठ	वाक्य	नाम	पृष्ठ
३२ साहसीकपना कृवीभी त्याग देना नहि.		१९	४९ विनय सेवन करना चाहिये.		२८
३३ आपात्ति वृक्षतभी हिम्मत रखकर रहना.		२१	५० दान देना.		२८
३४ प्राणान्त तकभी सन्मार्गका त्याग करना नहि.		२१	५१ दूसरेको गुणका ग्रहण करना.		२८
३५ वैभव क्षय होजानेपरभी यथोचित दान करना.		२१	५२ औसरपर बोलना.		२९
३६ अत्यत राग-स्नेह करना नहि.		२२	५३ खल-दुर्जनकोभी जनसमाजकी अदर योग्य सन्मान देना.		२९
३७ वल्लभजनपरभी बार बार गुस्सा नहि करना.		२२	५४ स्व परहित विशेषतासे जानना		२९
३८ क्लेश बढाना नहि.		२३	५५ मत्र तत्र नहि करना.		२९
३९ कुत्सा नहि करना.		२३	५६ दुसरे-पौरायेके घर अकोला नहि जाना.		३०
४० बालकसेभी हित वचन अगीकार करना.		२४	५७ की हुई प्रतिज्ञा पालन करनी.		३०
४१ अन्यायसे निवर्तन होना.		२४	५८ दोस्तदारसे छुपी बात न रखनी.		३०
४२ वैभवके वक्षत खुमारी नहि रखनी.		२४	५९ किसीकामी अपमान नहि करना.		३१
४३ निर्धनताके वक्षत खेद भी न करना.		२५	६० अपने गुणोंकामी गर्व नहि करना.		३१
४४ समभावसे रहना.		२५	६१ मनमेंभी हर्ष नहि लाना.		३२
४५ सेवकके गुण समक्ष कहेना.		२६	६२ पाहिले सुगम, सरल कार्य शुद्ध करना.		३२
४६ पुत्रकी प्रत्यक्ष प्रशसा नही करनी		२६	६३ पीछे बडा कार्य करना.		३२
४७ स्त्री की तो प्रत्यक्ष वा परोक्ष भी प्रशसा करनीही नहि.		२६	६४ (परतु) उत्कर्ष नहि करना.		३२
४८ प्रिय वचन बोलना.		२७	६५ परमात्माका ध्यान करना.		३३
			६६ दुसरेको अपने आत्माके समान जानना.		३४
			६७ राग द्वेष करना नहि.		३५

વાવત	નામ	પૃષ્ઠ
૨	સદુપદેશસાર સંગ્રહ-વાવત ૯૯	૩૭ સે ૫૩
૩	સાર બોલ સંગ્રહ-વાવત ૧૯	૫૩ સે ૫૬
૪	ધર્મકલ્પ વૃક્ષ (યાને) દાનકે ચાર પ્રકાર	૫૬ સે ૫૯
૫	સામાન્ય હિત શિક્ષા	૫૯ સે ૬૬

૬ બોધકારક દૃષ્ટાંતો પાંચ કા સંગ્રહકી અનુક્રમણિકા.

૧	ન્યાયમે અન્યાય કરને પર શેઠકી પુત્રીકા	૬૬
૨	ધર્મ કરતે અતુલ ધન પ્રાપ્તિપર વિદ્યાપતિકા	૭૦
૩	દેના સિર રચનેમે લગતે હુણ દોષ પર મહીષકા	૭૨
૪	પાપ રિદ્ધિ પર	૭૩
૫	મુઘ શેઠકા	૧૨૧
૭	વિવિધ વિપયોકે પ્રશ્નોત્તર ૩૫	૭૫ સે ૮૦



ગુજરાતી ભાષા વિભાગની અનુક્રમણિકા

૧	વૈરાગ્યસાર ને ઉપદેશ રહસ્ય કલમ ૨૬૩	૮૧ થી ૧૧૨
૨	ધર્મની દશ દિશા	૧૧૩ થી ૧૧૪

૩ બોધકારક દૃષ્ટાંત (કથા) સંગ્રહની અનુક્રમણિકા.

૧	કંબલ અને સંબલ વૃષભની	૧૧૫
૨	ભાગ્યહીન સ્ત્રી પુરુષની	૧૧૬
૩	સ્તુતિ અને નિંદા સરસ્વી ગણત્રી-શ્રેષ્ઠ ૫ વિષે	૧૧૮
૪	સકટ પરિસંહુ ઉપર	૧૧૯
૫	તત્કાલ બુદ્ધિ ઉપર રીઠ અને મનુષ્યની	૧૧૯
૬	સ્વામીનુ ચિત્તેન્દ્રિત કામ કરનાર મંત્રીની	૧૨૦
૪	અનેક વિપયોના પ્રશ્નોત્તર ૨૧	૧૨૫ થી ૧૩૦

(એના આગલની અનુક્રમણિકા પાછલના પાન ૫ ઉપર જુવો)

तिन्हा भोग हो पडता है और उपांत-अंतमें नरकादि धोर दुःखको भागीदार होना पडता है.

२ निरंतर इंद्रिय वर्गका दमन करना.

दरेक इंद्रियका पतंगजनु, भौरा, मत्स्य, हाथी और हिरनकी तराह दुरुपयोग करना छोडकर संत जनोंकी तराह इंद्रियोंका सदुपयोग करके दरेकका सार्थक्य करनेके लीए खंत रखनी चाहिये. एक एक छुट्टी की हुइ इंद्रिय तोफानी धोडेकी तराह मालिकको विषम मार्गमें ले जाकर ख्बार करती है, तो पांचोको छुट्टी रखनेवाले दीन अनाथ जनका क्या हाल होवे ? इसी लीए इंद्रियोंके ताबेदार न बनकर उन्होको वश्यक स्वकार्य साधनमें उचित रीति मुजब प्रवर्तवनी चाहिये. किपाक तुल्य विषयरस समझकर तिसकी लालच छोडकर संत दर्शन, संत सेवा, संत स्तुति, संत वचन श्रवणादिसे वो इंद्रियोंका सार्थक्य करनेके लीए उद्युक्त रहकर प्रतिदिन स्वहित साधनेको तत्पर रहना उचित है.

३ राख वचन ही बोलना.

धर्मका रहस्यभूत ऐसा, अन्यको हितकारी तथा परिमित, जरूर जितनाही भाषण औसर उचित करना, सोही स्वपरको हित कल्याणकारी है. क्रोधादि कषायके परवश होकर वा भयसे या हांसीके खातिर अज्ञान असत्य बोलकर आप अपराधी होते है, सो खास ख्यालमें रखकर तैसे वस्तुमें हिम्मत धारण कर यह महान् दोष सेवन नहि करना. सत्यसे युधिष्ठिर, धर्मराजाकी गिनतीमें गिनाये गये, ऐसा जानकर असत्य बोलनेकी या प्रयोजन बिगार बहोत बोलनेकी आदत छोडकर हितमितभाषी बन जाना, किसीको अप्रति-खेद पैदा होय तैसी बोलनेकी आदत यत्नसे छोड देनी.

४ शील कबीभी छोडना नहि.

ब्रह्मचर्य व्रत या सदाचारके नियम चाहे वैसे संकटमें भी लोप देनेकी इच्छा नहि करनी. सत्यव्रत अपने व्रतोंको प्राणोंकी समान गिनते हैं, और प्राणात तक तिन्हकी खंडना नहि करते हैं याने अखंडव्रती रहेते हैं, सोही सच्चे शूरवीर कहे जाते हैं.

५ कबीभी कुशील जनके संग निवास करना नहि.

तैसे हलके आचारवालेके साथ रहनेसे ' सोवते असर ' यह कहेवत मुजब अपने अच्छे आचारोंको अवश्य धोखा धक्का पहुंचता है और लोकापवादभी आता है इसी लिये लोकापवाद भीरुजनोंको तैसे अधाचारीयोंकी सोवत सर्वथा त्याग देनीही योग्य है. सोवत करनेकी चाहना हो तो कल्पवृक्षके समान शीतल छाउंके देनेवाले संत पुरुषकीही सोवत करो, जिसे सब संसारका ताप टालकर तुम परम शांत रस चाखनेको भाग्यशाली बन सको.

६ गुरुवचन कदापि लोपना नहि.

एकांत हितकारी—सत्य—निर्दोष मार्गकोही सदा सेवन करनेवाले और सत्य मार्गको दिखानेवाले सद्गुरुका हित वचन कदापि लोपन करना नहि. किन्तु प्राणात तक तद्वत् वर्तन करनेको प्रयत्न करना यही शास्त्रका सारांश है. तैसे सद्गुरुकी आज्ञा पूर्वकही सब धर्म—कर्म—कृत्य सफल है. अन्यथा निष्फल कहा जाता है. इस लिये सदा सद्गुरुका आशय समझकर तद्वत् वर्तनमें उद्युक्त रहना यही सुविनीत शिष्यका शुद्ध लक्षण है.

७ (अ) चपलता अजयणारो चलना नहि.

अजयणासे चलनेके सबबसे अनेकशः स्वलना होनेके उपरांत अनेक जीवोंका उपघात, और किंचित् अपनाभी घात होनेका

संभव है. इस लिये चपलता छोड़कर समतासे चलना, जिरसें स्वपरकी रक्षापूर्वक आत्माका हित साध सके.

(ब) उद्मट वेष पहेरना नहि.

अति उद्मट वेष—पोषाक धारण करनेसे याने स्वच्छंदपना आदरनेसे लोगोंके भीतर हांसी होती है, इस लिये आमदनी और खर्चा देखकर—तपास कर घटित वेष धारण करना. जिसकी कम आमदानी हो उसको जुठा दबदबेवाला पोषाक नहि रखना चाहिये. तथा धनवंत हो उसको मलीन—फटे दूटे हालतवाला पोषाक रखना वोभी बेमुनासीव है.

८ वक्र विषम दृष्टिरो देखना नहि.

सरल दृष्टिसे देखना, इसमें बहोतसे फायदे समाये है. शंकाशीलता टल जाय, लोगोंमें विश्वास बैठे, लोकापवाद न आने पावे, स्वपरहित सुखसे साध सके, ऐसी समदृष्टि रखनी चाहिये. अज्ञानताके जोरसे बांका बोलकर और बाका चलकर जीव बहोत दुःखी होते हैं; तदपि यह अनादिकी कुचाल सुधार लेनी जीवको मुश्किल पडती है. जिसकी भाग्य दशा जाग्रत हुई है वा जाग्रत होनेकी हो वोही सीधे रस्ते चल सकता है, ऐसा समझकर धूम्रकी मुठी भरने जैसा मिथ्या प्रयास नहि करते सीधी सड़कपर चलकर स्वहित साधन निमित्त सुज्ञ मनुष्यको चूकना नहि चाहिये. ऐसी अच्छी मर्यादा समालकर चलनेसे क्रुधित हुवा दुर्जनभी क्या विरुद्ध बोल सके? कुच्छर्मा छिद्र नहि देखनेसे किंचित् एडी तेडी बातभी नहि बोल सकता है. इस लिये निरंतर समदृष्टि रखकर चलना के जिरसें किसीको टीका करनेकी जरूर न पडे.

९ अपनी जीव्हा नियममें रखनी.

जीव्हाको वश्य करनी, निकम्मा बोलना नहि, जरूरत मालुम

हो तो विचार कर हित मितही भाषण करना. अगर रसलंपट हो-
कर जीव्हाको वश्य पड रोगादि उपाधि खडी होती है. तथा
मर्यादा बहार जाना नहि. जीभके वश्य पडे हुवेकी दूसरी इंद्रिये
कुपित होकर तिन्होंको गुलाम बनाके बहोत दुःख देती है. इस
हेतुसे सुखार्थी जन जीभके ताबे न होकर जीभकोही ताबे कर लेवे
वोही सबसे बहेतर है.

१० बिना बिचारे कुछभी नहि करना.

सहसा—अविवेक आचरणसे बडी आपदा—विपत्ति आ पडती है.
और बिचारकर विवेकसे वर्तने वालेको तो स्वयमेव संपदा आ कर
अंगीकार कर लेती है. वास्ते एकाएक साहस काम कीये बिगर
लंबी नजरसे बिचारके, उचित नीति आदरके वर्तना के जिस्से कबीभी
खेद पश्चात्ताप करनेका प्रसंगही आता नही. सहसा काम करने
वालेको बहोत करके तैसा प्रसंग आये बिना रहेताही नही है.

११ उत्तम कुलाचारको कबीभी लोपन करना नहि.

उत्तम कुलाचार शिष्ट मान्य होनेसे धर्मके श्रेष्ठ नियमोंकी
तरांह आदरने योग्य है. मद्यमासादि अभक्ष्य वर्जित करना, परानंदा
छोड देनी, हसवृत्तिसे गुणमात्र ग्रहण करना, विषयलपटता—असं-
तोष तजकर सतोष वृत्ति धारण करनी, स्वार्थवृत्ति तजके निःस्वा-
र्थपनसे परोपकार करना, यावत् मद मत्सरआदिका त्याग कर मृदु-
तादि विवेक धारणरूप उत्तम कुलाचार कौन कुशल कुलीनको मान्य
न होय ? ऐसी उत्तम मर्यादा सेवन करनेवालेको कुपित हुवा कलि-
कालभी क्या कर सकता है ?

१२ किसीको भर्मवचन कहेना नहि.

भर्म वचन सहन न होनेसे कितनेक मुग्ध लोग मानके लिये
मरणके शरण होते है, इस लिये तैसा परको परितापकारी वचन

कवीमी उच्चरना नहिं. मृदुभाषा स्हामनेवालेकोमी पसंद पडती है. चाहे तैसा स्वार्थ भोगसे स्हामनेवालेका हित होय वैसाही विचारकर बोलना. सज्जनकी तैसी उत्तम नीति कवीमी उल्लंघनी नहि. लोगों-मेंमी कहेवत है कि ' शकरसें जहांतक पित्त श्मन हो जाय वहां तक चिरायता कोहेकुं पिछाना चाहिये ? '

१३ किसीको कवीमी जूठा कलंक नहि देना.

किसीको झूठा कलंक देनेरुप महान् साहससे बुराही परिणाम आनेके उग्र संभवसे सर्वथा निश्च तथा त्याज्य हैं. दूसरेको दुःख देनेकी चाहना करनेवाला आपही दुःख मांग लेता है. क्योंकि कहे-वत है कि ' खड्डा खोदे सोही पडे. ' श्याने जनको इतनीमी शिखामन वस है. जैसे कुशिक्षितका अपनाही शस्त्र अपनाही प्राण लेता है तिन्हके सादृश इन्कोमी समझकर सच्चे सुखार्थी होकर सत्य और हित मार्गपरही चलनेकी जरूरत रखनी उचित है. कहे-वतमी चली आती है कि ' सांचको कोहेकी आंच ! '

१४ किसीकोभी आक्रोश करके कहेना नहि.

कोप करके किसीको सच्ची बातमी कहेनेसे लाभके बदलेमें गैरलाभ हाथ आता है. इस वास्ते आक्रोश करके कहेना छोडकर स्वपरको हितकारी सच्ची बात और नम्रताइसे विवेकपूर्वकही कहे-नेकी आदत रखनी चाहिये. समजदार मनुष्यको लाभालाभका विचार करकेही वर्तना वदित है. यही कठिन सज्जन रीति है कि जो हर एक हितार्थियोंको अवश्य आदरणीय है.

१५ रावके उपर उपकार करना.

मेघकी तरांह सम विषम गिनना छोडकर सबपर समान हित-बुद्धि रखनी. वृक्ष नीच उंच सबको शीतल छांउ देता है, गंगाजल सबका समान प्रकारसे ताप दूर करता है, चंदन सबको समान

सुगंधी देता है. वैसेही उपकारी जन जगत्मात्रका उपकार करता है. जो अपकार करनेवाले परभी उपकार करे सोही जगत्में बड़ा गिना जाता है.

१६ उपकारीका उपकार कभी भूलना नहि.

कृतज्ञ जन किये हुवे उपकारको कभीभी नहि भूलता है. और जो मनुष्य किये हुवे उपकारको भूल जाता है वो कृतघ्न कहा जाता है. और इरसे भी जो जन उपकारीका अहित करनेको इच्छे वो तो महान् कृतघ्न जानना. माता, पिता, स्वामी और धर्मगुरुके उपकारका बदला दे सके ऐसा नहि है. तथापि कृतज्ञ मनुष्य तिन्होकी वन सके जितनी अनुकूलता संभालकर तिन्हके धर्मकार्यमें सहाय-भूत होनेके लिये ठीक ठीक प्रयत्न करे तो कदापि अनृणी हो सकता है. सत्य सर्वज्ञ भाषित धर्मकी प्राप्ति कराने वाले धर्मगुरुका उपकार सर्वोत्कृष्ट है. ऐसा समझकर सुविनीत शिष्य तिन्हकी पवित्र आज्ञामें वर्तनेके लिये पूर्ण खंत रखता है. और यह फरमानसे विरुद्ध वर्तन चलानेवाले गुरुद्रोही महापातकी गिने जाते हैं.

१७ अनाथको योग्य आश्रय देना.

अपनी आजीविकाके विषे जिन्हेंको कुछभी साधन नहि है जो केवल निराधार है. ऐसे अशक्त अनार्थोंको यथायोग्य आलं-वन—आधार—आश्रय देना यह हर एक शक्तिवंत—धनाढ्य दानी मनुष्योंकी खास फरज है. दुःखी होते हुवे दीन जनोका दुःख दिलमें वारण करके तिन्होको वस्तुके उपर विवेकपूर्वक मदद देने-वाले समयको अनुसरके महान् पुण्य उपार्जन करते हैं. और तिन्हके पुण्यबलसे लक्ष्मीभी अखूट रहेती है. कुएके पानीकी तराह बड़ी उदारतासे व्यय की हुई हो तोभी उदारताकी लक्ष्मी पुण्यरूपी अवि-च्छिन्न जल प्रवाह की मददसे फिर पूर्ण हो जाती है. तदपि

कृपणको ऐसी सुबुद्धि पूर्व अंतरायके योगसे ध्यानमें पैदाही नहि होती है, तिस्रों वो विचारा केवल लक्ष्मीका दासत्वपना करके अंतमें आर्त्तध्यानसे अशुभ कर्म उपार्जके हाथ धसता-रीते हाथसे यमके शरण होता है. वहां और उसके बादभी पूर्व अशुभ अंतराय कर्मके योगसे वोरंक अनाथको महा दुःख मुक्तना पडता है. वहा कोई शरण-आधारभूत होता नहि है. अपनीही भूल अपनको नडती है. कृपणभी प्रत्यक्ष देख सकता है कि कोईभी एक कवडी-कौडीभी साथ बांधकर ले आया नहि और अवसान समय कौडी बांधकर साथ ले जा सकेगाभी नहि, तदपि विचारा मम्मण शेठकी तराह महा आर्त्तध्यान धरता और धन धन करता हुवा झूर झूरके भरता है. और अंतमें वो बहोतही बुरे विपाक पाता है. यह सब कृपणताके कटुफल समझकर अपनकोभी तैसेही बुरे विपाक मुक्तने न पडे, इस लिये पानी पहेले पाल बांधनेकी तराह अन्वल-सेही चेतकर अपनी लक्ष्मीके दास नहि लेकिन स्वामी बनकर उसका विवेकपूर्वक यथास्थानमें व्यय करके तिसकी सार्थकता करनेके लिये सद्गृहस्थ भाइयोंको जाग्रत होनेकी खास जरूरत है. नहि तो याद रखना कि, अपनी केवल स्वार्थ वृत्तिरुप महान् भूलके लिये अपनकोहि आगे दुःख सहन करना पडेगा, इसिलिये हृदयमें कुछभी विचार-पश्चाताप करके सच्चा परमार्थ मार्ग अंगीकार कर अपनी गंभीर भूल सुधार लेनेको चुकना सो राने सद्गृहस्थोंको योग्य नहि है. श्री सर्वज्ञ प्रभुने दर्शाया हुवा अनंत स्वाधीन लाभ गुमा देके और अंतमें रीते हाथ धिसते जाकर परभवमें अपनेही किये हुवे पापाचरणके फलका स्वाद अनुभव यह कोईभी रीतिसे विचारशील सद्गृहस्थोंको लाजीम शोमारुप नहि है. तत्वज्ञानी पुरुषोंके यही वचनोको अमृत बुद्धिसे अंगीकार कर विवेक पूर्वक आदरते है सो अत्र और परत्र अवश्य सुखी होते है.

१८ किराँके अगाडी दीनता दिखलानी नही.

तुच्छ स्वार्थके खातिर दूसरेके अगाडी दीनता बतानी योग्य नहि है. यदि दीनता—नम्रता करनेको चाहो तो सर्व शक्तिमान सर्वज्ञकी करो. क्योंकि वो आप पूर्ण समर्थ है और अपने आश्रितकी भीड़ बाँग सकते है. मगर जो आपही अपूर्ण अशक्त है वो शरणागतकी किस प्रकारसे भीड़ बाँग सके ? सर्वज्ञ प्रभुके पास भी विवेकसे योग्य मंगनी करनी योग्य है. वीतराग परमात्माकी किंवा निर्ग्रन्थ अणुगारकी पास तुच्छ सासारिक सुखकी प्रार्थना करनी उचित नहि है. तिनहोके पास तो जन्म मरणके दुःख दूर करनेकीही अगर भवभवके दुःख जिस्से हट जाय ऐसी उत्तम सामग्रीकीही प्रार्थना करनी योग्य है. यद्यपि वीतराग प्रभु राग द्वेष रहित है; तथापि प्रभुकी शुद्ध भक्तिका राग चिंतामणीरत्नकी सादृश फलीभूत हुए विगर रहेता नहि. शुद्ध भक्ति यहभी एक अपूर्व वस्तु प्रयोग है. भक्तिसे कठिन कर्मकाभी नाश हो जाता है, और उसीसे सर्व संपत्ति सहजहीमें आकर प्राप्त होती है. ऐसा अपूर्व लाभ छोड़कर बबूलको भाथ भरने जैसी तुच्छ विषय आशंसनासे विकल्पनसे तैसीही प्रार्थना प्रभुके अगाडी करनी के अन्यत्र करनी यह कोई प्रकारसे सुज्ञानोको मुनासिबही नहि है. सर्व शक्तिवंत सर्वज्ञ प्रभुके समीप पूर्ण भक्ति रागसे विवेक पूर्वक ऐसी उत्तम प्रार्थना करो यावत् परमात्म प्रभुकी पवित्र आज्ञाको अनुसरनेके लिये ऐसा उत्तम पुरुषार्थ स्फुरायमान करो के जिरसे भवभवकी भावट टलकर परमसंपद प्राप्तिसे नित्य दिवाली होय, यावत् परमानन्द प्रकटायमान होय, मतलब कि अनंत अबाधित अक्षय सहज सुख होय. सेवा करनी तो ऐसेही स्वामीकी करनी के जिस्से सेवक भी स्वामीके समानही हो जावे.

१९ किसीकी भी प्रार्थनाका भंग करना नहि.

मनुष्य जब बड़ी मुशीबतमें आ गया हो तबही बहोत करके गर्व टेक छोड़कर दूसरे समर्थ मनुष्यको अपनी भीड़ भांगनेकी आशासे प्रार्थना करता है. ऐसे समझकर दानी दिलके स्थाने और समर्थ मनुष्यने तिसकी प्रार्थना योग्य हां होय तो तिसका प्राणांत तकभी भंग नहि करके स्ट्रामने वालेका दुःख दूर करने लायक जो कुछ देना उचित हो सोभी प्रिय भाषण पूर्वक ही देना, लेकिन उच्छृंखल वृत्तिसे देना नहि. प्रिय वाक्य पूर्वक देना सोही भूषणरूप है अन्यथा दूषणरूप ही समजना. ऐसा हिता-हितको विवेक पूर्वक सुज्ञ मनुष्यको वर्तन चलानाही योग्य है. नहि तो दिया हुआ दानभी व्यर्थ हो जाता है और मूर्खमें गिनती होती है.

२० दीन व जन बोलना नहि.

दीन वचनोसे मनुष्यका भार-बोज हलका हो जाता है और फिर सुज्ञजन परीक्षाभी कर लेते हैं कि यह मनुष्य कपटी या तो खुशामदखोर है. गुणवंतको गुणी जानकर उचित नम्रता बतानी वो दीनपनेमें गिनी जाती नहि है. गुणी पुरुषोंके स्वाभाविक ही दास बनकर रहेना यह अपनेमें स्वाभाविक गुणप्राप्तिके निमित्त होनेसे वो दूषितही नहि गिना जाता है, इसी लिये विवेक लाकर जरूरत हो तब अदीन भाषण करना कि जिससे स्वार्थ हानि होने नहि पावे. और यह उत्तम नियम विवेकी जन जीवन पर्यंत निभावे तो अत्यंतही शोभा रूप है.

२१ आत्मप्रशंसा करनी नहि.

आत्मश्लाघा याने आपवडाइ करके खुश होना यह महान्

दोष है. इससे महान् पुरुषोंका अपमान होता है. ऐसे महत्पुरुषोंकी आशातना-अवमानता करनेसे कर्मबंधन कर आत्मा दुःखी होता है. सज्जन पुरुषोंकी यही रीतिही नहि है. सज्जन पुरुष तो दूसरेके परमाणु जितनेभी गुणोंको बखानते हैं, और अपने मेरुके समान बड़े गूणोंकाभी गान नहि करते. तो गुणके बिगर धमंड रखकर अपूर्ण धटकी तराह न्यूनता दिखानी सो कितनी बड़ी भूल और बिचारने जैसी बात है. यह बातका बिचार कर पूर्ण बड़ेकी समान गंभीरताइ धारण करनी सीख लेनी और आप बडाइ करनी छोड देने; क्योंकि आपबडाइ करनेमें कदम दर कदम पर निंदाका दोष लगता है. पर निंदाके पाप अति बुरे होनेसे मिथ्या आपबडाइ करनेवाला प्राणी तैसे पापकर्मोंसे अपने आत्माको मलीन कर परमवर्मे या क्वचित् यही भवमें बहोत दुःखी हालतमें आ जाता है.

२२ दुर्जनकी भी कभी निंदा नहि करनी.

परनिंदा करनेसे कुछभी फायदा नहि है, मगर निंदा करनेवालेको बडा गेरफायदा होता है. अपना अमूल्य वस्तु गुमाकर आपही मलीन होता है. निंदा यह स्हामनेवालेको सुधारनेका मार्ग नहि है किंतु बिगाडनेका रस्ता है, ऐसा कहाजाय तो कुछ जूठा नहि है. सज्जन जन तो तैसे निंदकोसे ज्यादा ज्यादा जाग्रत—सचेत रहकर गुण ग्रहण करते हैं लेकिन दुर्जन तो उल्टे क्रुपित होकर दुर्जनताकीही वृद्धि करते हैं. इसि लिये दुर्जनको निंदासेभी हानिही हाथ आती है. संत—सज्जनोकी निंदासे सज्जन जनकोतो कुछभी औगुन मालुम होता नहि है; तदपि तैसे उत्तम पुरुषोंकी नाहक निंदा करनेमें आशयकी महा मलीनता होनेके लिये निकाचित् कर्मबंधकर निंदक नरकादि अधोगतिमेंही जाते हैं.

निंदा, चाडी, परद्रोह तथा असत्य कलंक चढानेवाले वा हिंसा, असत्य भाषण, पर द्रव्य हरण और परस्त्री गमनादि अनीति वा अनाचार करनेवाले, क्रोधाघ, रागांध होनेवालेके जो जो बुरे हाल होनेका शास्त्रकारोंने वर्णन किया है तो, तथा तिस संबंधी हित-बुद्धिसे जो कुछ कहेना वो निंदा नहि कही जाती है, मगर हित-बुद्धि बिगर द्वेषसे पिरायेकी बातें कर दिल दुमाना सो निंदा कही जाती है. और वह निध है, इसलिये नाम लेकर पिरायेकी बर्दा करनेका मिथ्या प्रयास करना नहि. कबी निंदा करनेका दिल हो जाय तो सच्चे और अपनेही दोषोंकी निंदा करनी कि जिससे खुद कुछभी दोषमुक्त होता है. केवल दोषोंकीभी निंदा करनेसे कुछ कार्य सिद्धि नहि होती, तोभी परनिंदासे स्वनिंदा बहोतही अच्छी है.

२३ बहोत हंसना नहि.

बहोत हंसना सो भी अहितकारी है. बहोत हंसनेसे परिणाममें रोनेका प्रसंग आता है. हसनेकी बूरी आदत मनुष्यको बड़ी आपत्तिमें डालती है, बहोत वरुत हसनेकी आदत होनेसे मनुष्य कारणसे या बिगर कारणसे भी हंसता है और वैसा करनेसे राज्यसत्ता या अंतःपुरमें हंसनेवालेकी बड़ी ख्बारी होती है, इसि लिये वो बूरी आदत प्रयत्न करके छोड देनीही योग्य है. कहेवतभी है कि 'हंसी विपत्तिका मुल है' हाथसे करके जीसको जोखममें डालना हो वा हाथसे करके उपाधि खडी करनी हो तो ऐसी कुटेब रखनी. अन्यथा तो तिसकों त्याग देनी उसमेंही सुख है. सम्य जनकीभी यही नीति है. मुमुक्षु मोक्षार्थी सत सुसाधुओंको तो वो कुटेब सर्वथा त्याग देने लायकही है. ऐसी अच्छी नीति पालन करनेसेही प्राणी धर्मके अधिकारी बनकर सर्वज्ञ भाषित धर्मको

सम्यग् प्रमाद रहित सेवन कर सद्भाग्यके भागीदार होके अंतमें अक्षय सुख संपादन कर सकता है.

२४ वैरीका विश्वास करना नहि.

विश्वास नहि करने योग्य मनुष्यका विश्वास करनेसे बड़ी हानि होती है, इस लिये पहिलेसेही खबरदार रहेना कि जिससे पीछेसे पश्चात्ताप नहि करना पड़े. काम, क्रोध, मद, मोह मत्सरादिको अंतरंग शत्रु समझकर तिन्होंका कवीभी विश्वास सच्चे सुखार्थीको करना योग्य नहि है. सर्वज्ञ प्रभुने पंच प्रमादोंको प्रबल शत्रु कहे है.

जिस्के योगसे प्राणी प्रकर्षकर स्वकर्तव्यसे अष्ट हो यावत् बेमान होता है सोही प्रमाद कहा जाता है. मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा यह पांच प्रमाद हैं. और यह पांचोंमेसे एक हो तो भी महा हानिकारी है, और जब पाचों प्रमादोंके वश जो मनुष्य पड़ गया हो उसका तो कहेनाही क्या ?

मद्यपानसे लक्ष्मी, विद्या, यश, मानादिकी हानि होती है सो जगत् प्रसिद्ध है.

विषय विकारके तावे होनेवाला बड़ा योगीश्वर हो, ब्रह्मा हो तोभी स्त्रीका दास बन जाता है और हिम्मत हारकर एक अबला-कामी दीन दास बनता है यही विषयाधताका फल है.

कषाय—क्रोध, मान, माया और लोभ यह चारोंकी चंडालचो-कड़ी कही जाती है. तिन्हका संग करनेवाला यावत् तिस्में तन्मय होकर वा हुवा क्रोधाध यावत् लोभाध कुछभी कृत्याकृत्य हिताहित देख सकता नहि. कषाय—कलुषित मति फिर कुछ औरही नया देखाव देती है. बूढ़ा है पर बालककी तराह और पंडित है पर मुखकी तराह यावत् भूलग्रस्तकी सुवाफिक विपरीत—विरुद्ध चेष्टा करता है, जिरों तिस्का बड़ा लोकापवाद प्रसरता है. कषायांध

विवेकशून्य पशुकी तरांह अपमान पाता है यावत् बूरे हालसे मृत्यु पाकर दुर्गति काही भागी होता है. इस लिये क्रोधादि कषायकी सेवा करनेवालेको मनुष्य नहि मगर हैवान समझना. कष्ट दुश्मनसेभी ज्यादा खाना खराबी करनेवाले कषायही है, ऐसा समझकर कुछ हृदयमें भान लाया जाय तो अच्छा. कष्टा शत्रु एकही भवमें दुःख दे सकता है, लेकिन यह कषाय शत्रु तो भवभयमें दुःख दे सकते हैं.

निद्रा देवीके परवश पड़े हुवे प्राणीकीभी बहोत बुरी हालत होती है. जो निद्राके ताबे न होकर निद्राकोही ताबे कर लेकर विवेक धारण करते हैं तिन महाशयोंको लीलाव्हेर होती है.

विकथा जिसके अंदर स्व पर हित तत्वसे संस्कारित न हुवा हो, तैसी बाहियात बातें करनी सो विकथा कही जाती है. राज-कथा, देशकथा, स्त्रीकथा, तथा भक्त-भोजन कथा यह चार विकथाओंका त्याग कर जिसमें स्व पर हित अवश्य साध सके तैसी धर्म कथा केहेनी योग्य है. विकथा करनेवालेका कीमती वस्तु कौडीके मूल्यमें चला जाता है. और विवेकपूर्वक धर्मकथा केहेनवालेका वस्तु अमूल्य गिना जाता है; तदपि विवेक विकल लोग विकथा वर्जकर उत्तम धर्म कथासे वस्तुको सार्थक करनेके वास्ते खंत नहि रखते हैं, तो तिन्होंको आगे बहोत पस्तानाही पड़ेगा. और जो विवेकपूर्वक यह हितोपदेशको हृदयमें धारणकर तिसका परमार्थ विचारके सीधे रस्ता चलेंगे तो सर्वत्र सुखी होंगे, सच्चे सुखार्थी जन यह पापी पावों प्रमादके फंदमें न फंसकर अप्रमाद दंडसे तिन्होंका नाश करनेकेलिये उद्युक्त रहेनाही दुस्त धारते हैं. अप्रमादके समान कोईभी निष्कारण निःस्वार्थी बांधव नहि है. इस लिये पापी प्रमादोंके परका विश्वास परिहरके

उपकारी अप्रमाद बांधवमेंही सर्व विश्वास स्थापन करना कि जिससे सर्वत्र यश प्राप्त होय.

२५ विश्वारूको कबीभी दगा देना नहि.

विश्वास रखकर जो शरण आवे उसको दगा देना उसके समान कोई एकभी ज्यादा पाप नहि है. वो गोदमें सोते हुवेका शिर काट देने जैसा जुल्म है. अच्छे अच्छे बुद्धिशाली लोकभी धर्मके लिये विश्वास करते है. तैसे धर्मार्थी जनोको स्वार्थाध बनकर धर्मके न्होनेही ठग लेवे यह बडा अन्याय है. आपहीमें पोलपोल होवे तोभी गुणी गुरुका आडंबर रचके पापी विषयादि प्रमादके परवशपनसें भोले लोगोको ठग लेवे. तिनके जैसा एकभी विश्वासघात नही है. भोले भक्त जानते है कि अपन गुरुकी भक्ति करके गुरुका शरण लेकर यह भवजल तिर जाएंगे. लेकिन पत्थरके नावकी मुवाफिक अनेक दोषोसे जो दूषित है तो भी मिथ्या महत्वको इच्छनेवाले दभी कुगुरु आपको और परिक्षा रहित अंधप्रवृत्ति करनेवाले आपके भोले आश्रित शिष्य भक्तोको, भव समुद्रमें डूबा देते है और ऐसे स्वपरको महा दुःख उपाधिमें हाथसे डाल देते है, जो ऐसा कार्य करते हे वो धर्मठग कुगुरुओको यह संसार चक्रमें परिभ्रमण करनेमें समय महा कटु फलका स्वादानुभव लेना पडता है. इस वास्तेही श्री सर्वज्ञ देवने धर्म गुरुओको रहेणी कहेणी बराबर रखकर निर्दभतासे वर्तनेकाही फरमान कीया है. अपन प्रकटतासे देख सकते है कि कितनेक कुमातिके फंदमें फसे हुवे और विषय वासनासे पूरित हुवे हो तदपि धर्मगुरुका डोल—स्वांग धारण कर केवल अपना तुच्छ स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये अनेक प्रपंच जाल गुथन कर और अनेक कुतर्क करके सत्य और हितकर सर्वज्ञके उपदेशकोभी छुपाते है इस तरहसे आप धर्मगुरुही धर्मठग बनकर भोले हिरन सादृश केवल

कर्णेद्रिय लोलुपी आंखें मीचकर हांजी हा करनेवाले अपने आश्रित भोले भक्तोंको ठगकर स्वपरको बिगाडते हैं. सो विवेकी हंस कैसे सहन कर सके ? दिन प्रतिदिन वो पापी चेप पसार कर दुनियाको पायमाल करते हैं, तिस्से वो उपेक्षा करने लायक नहि है. जगत् मात्रको हित शिक्षा देनेके लिये बंधाये हुवे दीक्षित साधुओं कि जो सर्वज्ञ प्रभुकी पवित्र आज्ञा—वचनोंको हृदयमें धारण करनेवाले और निष्कपटतासे तदवत् वर्त्तनेको स्वशक्ति स्फुराने हारे और समस्त लोभ लालचको छोडकर जन्म मरणके दुःखसे डरकर लेश मात्रभी वीतराग वचनको छुपाते श्री सर्वज्ञकी आज्ञाको पूर्ण प्रेमसे आराधनेकी दरकार कर रहे हैं, वोही धर्मगुरुके नामको सत्यकर बतानेको शक्तिमान् हो सकते हैं. तैसे सिंह किशोरही सर्वज्ञके सत्य पुत्र हैं, दूसरे तो हार्थीके दातोंकी समान दिखानेके दूसरे और खानेके—चर्वण करनेके भी दूसरे हैं तिनके नामको तो डेढ कोसका नमस्कार है ! भो भव्यो ! विवेक चक्षु खोलकर सुगुरु और कुगुरु—सच्चे धर्म गुरु और धर्मठगको बराबर पिच्छानके लोभी, लालचु और कपटी कुगुरुको काले सांपकी तरह सर्वथा त्याग कर. अशरण शरण धर्म-धुरंधर सिंहकिशोर समान सत्य सर्वज्ञ पुत्रोका परम भाक्ति भावसे सेवन—आराधन करनेको तत्पर हो जाओ ! जिस्से सब जन्म जरा और मरणकी उपाधी अलग कर तुम अंतमें अक्षय पद प्राप्त करो ! उत्तम सारथी या उत्तम नियामक समान सद्गुरुकेही दृढ आलंबनसे अगाडीभी असंख्य प्राणि यह दुःखमय संसारका पार पाये हैं. अपनकोभी ऐसाही महात्माको सदा शरण हो. ऐसे परोपकारशील महात्मा कबीभी प्राणांत तकभी परवचन करतेही नहि.

२६ कृतज्ञता किये हुवे गुणका लोप कबीभी नहि करना.

उत्तम मनुष्य औगुनके उपर गुन करते है. मध्यम मनुष्य दूसरेने गुन कीया हो तो आप अपनी वस्तु हो उस वस्तु बने जितनाका बदला देना धारते है; परंतु अधम मनुष्य तो कीये हुये गुनका भी लोप करते है. ऐसी अधम वृत्तिवाले अज्ञानी अविवेकी जनसे तो कुत्तेभी अच्छे गिनेजाते है, कि जो थोडाभी रोटीका टुकड़ा या खोराक खाया हो, तो खिलानेवालेको देखकर अपनी पुंछ हिलाकर खुश हो अपना कृतज्ञपना जाहेर करते हुवे उनके घरकी रात दिन चौकी करते है ऐसा समझकर कृतज्ञता आदर कर धर्मकी न्यायकात प्राप्त कर कुछभी धर्म आराधना करके स्व-मानवपना सार्थक करना. अन्यथा मातुश्रीकी कुक्षीको धिःकार पात्र बनाकर भूमिको केवल भारभूत होने जैसा है समझ रखना कि, कृतज्ञ विवेकी रत्नोंकीहो माता रत्नकुक्षी कहलाती है. ऐसा न्यायका रहस्य समझकर स्वपर हितकारी विवेक धारण करनेका यत्न करना.

२७ सद्गुणोंको देखकर प्रसन्न होना.

वो प्रमोद या मुदिता भाव कहा जाता है. चंद्रको देखकर चकोर जैसे खुशी होता है, और मेवगर्जना सुनकर मयूर जैसे नाचता है तैसें सद्गुणोंके दर्शन मात्रसे मर्त्य चकोरको हर्ष-प्रकर्ष होना चाहिये. दुसरेके सद्गुणोंकी प्रतीति हुवे पीछेभी तिनके उपर द्वेष धरना ए दुर्गतिकाही द्वार है, वास्ते केवल दुःखदाइ द्वेष-बुद्धि त्यागकर सदैव सुखदाइ गुणबुद्धि धारण कर विवेकी हंसवत् होनेके लिये सद्गुणोंको देखकर परम प्रमोद धारण करना.

२८ जैसे तैरोका रांग स्नेह करना नहि.

‘ मूर्ख साथ सनेहता, पग पग होवे कलेश. ’ ए उक्ति अनु-
सार मूर्ख कुपात्रके साथ प्रीति बाधनी नहि क्योंकि मूर्खकी प्रीतिसे
अपनीभी पत जाती है. यदि स्नेह करना चाहें तो तो विवेकी
हंस सदृश, संत-सुसाधु जनके साथही करो कि जिसे तुम अनादिका
अविवेक त्याग कर सुविवेक धरनेमें समर्थ हो सको. खास याद
रखना चाहिये कि, संत सुसाधुके समागम समान दुसरा उत्तम
आनंद नहि है. ऐसा कौन मूर्खशिरोमणि हो कि अमृतको छोड़कर
हालाहल विष सादृश अविवेकीकी—कुशीलकी संगति चाहे ? स्थाना
मनुष्य तो कबीभी न चाहेगा ! जो भूँडिये जैसी वृत्तिवाला होगा
वो तो जहां तहां अशुचि स्थानमेंही भटकता फिरेगा उसमें क्या
आश्चर्य है ? क्योंकि जिसका जैसा जाति स्वभाव होवे वैसाही कृत्य
कीया करे. ऐसे नीच जनोकी सोवतसे अच्छे सुशील मनुष्योंको भी
कचित् छिटे लगते हैं.

२९ पात्रपरीक्षा करनी चाहिये.

जैसे सुवर्णकी कस, छेदन, तापादिसे परीक्षा की जाती है, जैसे
मोतिकी उज्ज्वलता आदिसे परीक्षा की जाती है, तैसे उत्तम पात्रकी
भी सुवृत्तिसे सद्गुणोकी परीक्षा करनी चाहिये. सुपात्रकी अंदर
उत्तम वस्तु शोभायमान या कायम होती है. सुपात्रमें विवेक पूर्वक
बोया हुआ उत्तम बीज शुद्ध भूमिकी तरह उत्तम फल देता है. छीपमें
पड़ा हुआ स्वाति जलबिन्दुका सच्चा मोति पकता है, और सांपके
मुखमें पड़ा हुआ बोहि (स्वाति) जलबिंदु झहररूप होता है. वारो
पात्र परीक्षा कर दान, मान, विद्या, विनय और अधिकार वगैरा
व्यवहार करना योग्य है. सुपात्रमें सब सफल होता है, और कुपात्रमें
नफेके बदले टोटा—अनर्थ पैदा होता है. इस लिये पात्रा पात्रका

विवेक बुद्धिशालीको अवश्य करना कि जिसे स्वपरको अत्र समाधि पूर्वक धर्माराधनसे परत्र—परलोकमें भी सखसंपत्ति होती है, सोही बुद्धि प्राप्तिका शुभ फल है.

३० अकार्य कबीभी करना नहि.

प्राणांतक भी नहीं करने योग्य निंद्य कार्य सज्जन जन करतेही नहीं है. जो लोग प्रमाद वश होकर (परवशतासे) लोग विरुद्ध वा धर्म विरुद्ध अति निंद्यकर्म करे उन्होको सज्जनोकी पंक्तिसे बहार ही गिनने चाहिये. गुण दोष, लाभालाभ, कृत्या कृत्य, उचितानुचित, भक्ष्याभक्ष्य, पेयापेय वगैरा उचित विवेकविकल मनुष्यको पशुवत् समझना और उचित विवेक पूर्वक सदैव शुभकार्योंके सेवनमें उद्यमशील मनुष्यको, एक अमूल्य हीरेके समानही जानना. ऐसे जनोका जन्मभी सार्थक है.

३१ लोकापवाद प्रवर्तन हो वैसा नहि वर्तना.

जिस कार्यसे लोगमें लघुता हो वैसा कार्य बिना सोचे—विचारे (अवदित कार्य) करना नहि जिसे धर्मको लाछन लगे—धर्मकी हीलना—निंदा हो शासनकी लघुता हो तैसा कार्य भवभीरु जनोको प्राणांत तकभी नहि करना चाहिये पूर्व महान् पुरुषोके सद्वर्तनकी तर्फ लक्ष रखकर जिस प्रकारसे अपनी या दूसरेकी—यावत् जिनशासनकी उन्नति हो उस प्रकारसे विवेकसे वर्तना. ' लोग विरुद्ध चाओ ' यह सूत्रवाक्य कदापि मूल नहि जाना. जिसे सब सुख साधनेका शुभ मनोरथ कबीभी फलीभूत होय वैसे समालकर चलना सोही सर्वोत्तम है.

३२ साहसीकपना कबीभी त्याग देना नहि.

आपत्तिके समय धैर्य, संपत्तिके समय क्षमा, समाकी अंदर सत्य वार्त्ता निर्भय होकर कहनी, शरणागतका सब प्रकारसे शक्ति मुजब

संरक्षण करना और स्वार्थभोग चाहे इतना नुकसान हो जाता हो
 तथापि अदल इन्साफ देना. इत्यादि सद्गुण सत्त्ववंत सज्जनोमें
 स्वाभाविकही होते हैं. और ऐसे ही उत्तम जन धर्मके सत्य—सच्चे
 अधिकारी हैं. तैसे विवेकी हंसही सब मलीनता रहित निर्मल पक्ष
 भजकर धर्म मार्ग दीपानेके वास्ते समर्थ होते हैं. वैसे सत्य पुरुषो-
 कोही अनंतानंत धन्यवाद है. जो सच्चा पुरुषार्थ स्फुरायके अपना
 पुरुष नाम सार्थक करते हैं, तिनकीही उज्ज्वल कीर्ति होती है, या
 निर्मल यशभी तिनकाही दिगंतमें फैलता है. जो महाशय अचल
 होकर ऐसी उत्तम मर्यादा सदैव पालते हैं वो प्रसन्नतासे पवित्र
 नीतिको अनुसरके अत्र अक्षय कीर्ति स्थापित कर. परत्र अवश्य
 सद्गति गामी होते हैं. तैसे साहसीक शिरोमणिकाही जन्म सार्थक
 है. तैसा उत्तम सात्विक साहसीक सिवा स्व जन्म निष्फल है. सच्चे
 सर्वज्ञ पुत्र उत्तम प्रकारकी शुद्ध साहसीक वृत्तिसहितही होते हैं.
 वो लखो आश्रितोके आधाररूप हैं. तिनको सिंह किशोरकी तरह
 साहसीकता धारण करनीही घटित है. तिनकी आबादीके उपर
 लखो मनुष्योंके भविष्यका आधार है. समझकर सुखसे निर्वहन हो
 सके तैसी महाव्रत आचरणरूप—महा प्रतिज्ञा करके तिनका अखंड
 निर्वाह करना वोही उत्तम साहसीकता है. वोही महान् प्रतिज्ञाका
 स्वच्छंद आचरणोसे भंग करनेके समान एकनी दुसरी कायरता है ही
 नहि. यह दुःख-दावानलसे तैसे प्रतिज्ञाअष्टकी मुक्ति हो सकती
 नहि, ऐसा समझकर—‘तेल पात्रधार’ या राधावेध साधनेवालाकी’
 तरह अप्रमत्त होकर सर्वज्ञ प्ररूपित तत्त्वरहस्य प्राप्त करके अंगीकार
 की हुई महा प्रतिज्ञाको अखंड पालन करे, वो पूर्ण प्रतिज्ञावंत
 होके अपना और दुसरेका निरतार करनेमें समर्थ होता है. वोही
 सच्चे साहसीक गिनाये जाते हैं. वास्ते स्व परको डुबानेवाली कायरता

छोड़कर हरएक मुमुक्षुको उत्तम साहसीकता धारण करनी ही श्रेष्ठ है. ऐसा करनेसे सब मलीनता दूर होकर स्व पर हितद्वारा शास-
नोन्नति होने पावे. अहो ! कब प्राणी कायरता छोड़कर उत्तम
साहसीकता आदरेंगे और उस द्वारा स्व परकी उन्नति साधकर कब
परमानन्द पद प्राप्त करेंगे ! ! तथास्तु.

३३ आपत्ति वस्तुभी हिम्मत रखकर रहना.

कष्टके समयभी नाहिम्मत होना नहि. जो महाशय धैर्य धारण
करके संकटके सामने अड जाते हैं अर्थात् वो वस्तु प्राप्त होने-
परभी उत्तम मर्यादा उल्लंघन नहि; मगर उल्टे उत्तम नीतिके
घोरणको अवलंबन करके रहते हैं, तिन्हको आपत्तिभी संपातिरूप
होती है. शत्रुभी वश होता है. वो धर्मराजा की मुवाफिक अक्षय
कीर्ति स्थापन करके श्रेष्ठ गति साधन करते हैं; परंतु जो मनुष्य
वैसे वस्तुमें हिम्मत हारकर अपनी मर्यादा उल्लंघन करके अकार्य
सेवनकर मलीनताका पोषण करता है, वो इस जगतमेंभी निंदापात्र
हो पापसें लिप्त हो परत्रभी अति दुःखपात्र होता है.

३४ प्राणात तकभी स-गार्गका त्याग करना नहि.

ज्यों ज्यों विवेकी सज्जनोको कष्ट पडता है त्यों त्यों सुवर्ण,
चंदन और उस (गन्ने) की तरह उत्तम वर्ण, उत्तम सुगंधि और
उत्तम रस अर्पण करते हैं; परंतु उन्होको प्रकृति विकृति होकर
लोकापवादके पात्र नहि होती है. ऐसी कठिन करणी करके उत्तम
यश उपार्जन कर वो अंतमें सद्गतिगामी होते हैं.

३५ वैभव क्षय होजानेपरभी यथोचित दान करना.

चंचल लक्ष्मी अपनी आदत सार्थक करनेको कदाचित् सटक
जाय तोभी दानव्यसनी जन थोडेमेंसे थोडा देनेका शुभ अभ्यास

छोड़ देवे नहीं, तैसे शुभ अभ्यासके योगसे कचित् महान लाभ संपादन होता है। यावत् लक्ष्मी तिनके पुन्यसे खाँचाइ हुई स्वयमेव आ मिलती है; परंतु खड्गकी धारापर चलने जैसा यह कठिन व्रत साहसीक पुरुषही सेवन कर सकता है।

३६ अत्यंत राग रागेह करना नहि.

स्वार्थनिष्ठ संबंधी जनके साथ राग करनाही मुनासिब नहि है. जिसके संयोगसे राग धारण कर सुख मानता है तिसकेही वियोगसे दुःखभी आपही पाता है. इतनाही नहि लेकीन संबंधी जनकी स्वार्थनिष्ठता समझ जानेपरभी दुःख होता है. वास्ते शानी अनुभवी पुरुषोंके प्रामाणिक लेखोंमें प्रतीति रखकर वा साक्षात् अनुभव—परीक्षा करके तैसा स्वार्थनिष्ठ जगतमें रागही करना लायक नहि है. तिसमेंभी बहोत मर्यादा बहारका राग—स्नेह करना सो तो प्रकट अविवेकही है. क्योंकि ऐसा करनेसे अंधकी भाफिक कुछ गुण दोष देखकर निश्चय नहि कर सकता है. यु करतेभी राग करनेकी चाहना हो तो संत सुसाधुजनोके साथही राग करो कि जिरों कुत्सित राग विषका नाश कर आत्माकों निर्विषता प्राप्त हो. अन्यथा राग—रंगसे अपना स्फटिक समान निर्मळ स्वभाव छोड़कर परवस्तुमें बंधन-कर जीव अत्र परत्र दुःखकाही भोक्ता होता है. रागकी तरह द्वेष भी दुःखदाइ ही है.

३७ वल्लभजनपरभी बार बार गुस्सा नहि करना.

क्रोधसे प्रीतिकी हानि होता है, क्रोधसे वल्लभजन भी अप्रिय हो पडता है, क्रोध वशवर्ती जीव कृत्याकृत्यका विवेक भूलकर अकृत्य करनेको प्रवर्त्तता है, वास्ते सुखार्थिजनोने कषायवश होकर अस-भ्यता आदरके कबीभी उचित नीतिका उल्लंघन कर स्व परको दुःखसागरमें डुबाना नहि.

३८ कलेश बढ़ाना नहि.

कलह वो केवल दुःखकाही भूल है. जिस मकानमें हमेशां कलह होता है तिस मकानमेंसे लक्ष्मीभी पलायमान हो जाती है; वास्ते बन आवे तहांतक तो कलेश होने देनाही नहि, युं करते परमी यदि कलेश हो गया तो उनको बढ़ने न देते स्वतन्त्र-शमन कर देना. छोटा बड़ेके पास क्षमा मागे ऐसी नीति है; मगर कभी छोटा अपना गुमान छोड़कर बड़ेके अगाडी क्षमा न मंगे तो बड़ा आप चला जाकर छोटेको खमावे जिस्से छोटेको शर्मिंदा होकर अवश्य खमना और खमानाही पड़े. कलेशको बंध करनेके लिये 'क्षमापना' स्वतन्त्रस्वामेनरूप जिनशासनकी नीति अत्युत्तम है. जो महाशय वो माफिक वर्तन रखता है तिनको यहां और दूसरे लोकमेंभी सुखकी प्राप्ति होती है. और जो इस्से विरुद्ध वर्तन चला रहे है तिनको सब लोकमें दुःखही है.

३९ कुसंग नहि करना.

'जैसा सग हो वैसाही रंग लगता है.' इस न्यायसे नीचकी सोबत या बूरी आदतवाले लोगोकी सोबत करनेसे हीनपन आता है. और उत्तमकी सोबतसे उत्तमता प्राप्त होती है. क्या देवनदी गंगाका शुद्ध मीठा पानीभी खारे समुद्रमें मिलजानेसे खारा नहि होता है? अवश्य होता है! तैसेही अन्य अपवित्र स्थलसे आया हुआ पानी गंगाका पवित्र जलमें मिलनेसे क्या गंगाजलके महात्म्यको प्राप्त नहि करता है? अलबत्ता, वो गटरका जल हो तो भी गंगा समागमसे गंगाजलही हो जाता है! ऐसा संगति महात्म्य समझकर स्थाने मनुष्यको सर्वथा कुसंग छोड़ देकर हर हमेशां सुसंगतिही करनी योग्य है; क्योंकि 'हानि कुसंग सुसंगति लाहु' कुसंगतिमें हानी और सुसंगतिमें लाभ ही मिलता है!

४० बालकसेभी हित वचन अंगीकार करना.

रत्नादि सार वस्तुओकी तरह हितवचन चाहे वहासे अंगीकार करना यही विवेकवंतका लक्षण है. ज्ञानी पुरुष गुणोंकीही मुख्यता मानते हैं. अवस्थासे लघु होने परभी सद्गुण गरीबको गुरु मानते हैं, और वयोवृद्धको गुणरिक्त होनेसे बालकवत् मानते—गिनते हैं. ऐसा समझकर विवेकी सज्जन गुणमात्र ग्रहण करनेको सदैव अभिमुख रहते हैं.

४१ अ-न्यायसे निवर्तन होना.

समबुद्धि धारण कर राग रोष छोड़कर सर्वत्र निष्पक्षपाततासे वर्तना यही सद्बुद्धि प्राप्त होनेका उत्तम फल है, ऐसा समझकर सत्यपक्ष स्वीकारना सोही परमार्थ है. ऐसा वर्त्ताव चलानेमेंही तत्त्वसे स्वपरहित रहा है. लोकापवादकामी परिहार और शासनोन्नति इसी प्रकारसे हांसिल की जाती है. स्वल्पमें निडरतासे सच्ची हिम्मत पूर्वक न्याय मार्ग अंगीकार किये बिगर जीवकी कबीभी मुक्तता होतीही नहि. ऐसा समझकर श्याने जनको सर्वथा न्यायकाही शरण लेना उचित है. नाकमें दम आ जाने तकभी अनीतिका मार्ग स्वीकारना अयोग्य है.

४२ वैभवके वस्त्र खुमारी नहि रखनी.

पूर्व पुण्य योगसे संपत्ति प्राप्त हुई हो, तो संपत्तिके वस्त्र अहंकारी न होते नम्र होना सोही अधिक शोभारूप है. क्या आभ्रादि वृक्ष भी फल प्राप्तिके वस्त्र विशेष नम्रता सेवन नहि करते हैं? चेशक नम्र होते हैं ! वास्ते संपत्तिके वस्त्र नम्र होनाही योग्य है. नहीं कि स्वच्छंदी बनकर मदमें खीचाकर तुंग मिजाजी होना. संपत्तिके समय मदांध होना यह बड़ा विपात्तिकाही चिन्ह है !

४३ निर्धनताके वस्तु खेदभी न करना.

पूर्वकृत कर्मानुसार प्राणी मात्रको सुख दुःख होय तैसे सम विषम संयोग मिल जाय तो भी तैसे समयमें कर्मका स्वरूप सोच-कर हर्ष उन्माद या दीनता न करते समभावसेही रहेकर श्याना-सुज्ञ जनोने शुभ विचार वृत्ति पोषण कर समर्थ धर्मनीतिका प्रीतिसे वा हिम्मतसे सेवन करना योग्य है. पहिले अशुभ कर्म करनेके वस्तु प्राणी पीछे मुंह फिराकर देखते नहि है, जिसके परिणामसे अनंत दुःख वेदना सहन करते हुवे वो त्रास पाते है. अशुभ-निध-कर्म करके अपने हाथोंसे भंग लिये हुवे दुःख उदय आनेसे दीनता करनी सो केवल कायरता ही कही जाति है. दुःख पसंद पडता न हो तो दुःखदायक निधकृत्योसे विचार कर पश्चाताप कर उनसे अलग हो जाना, जिसे तैसे दुःख विपाक भोगने पडेही नहि; परंतु पूर्वके कीये हुवे दुष्कृत्योके योगसे पडा हुवा दुःख सहन करते दीन हो खेद विपाद धरना वा विकल हो अविवेक-तासे दूसरे दुष्कृत्य करना सो तो प्रकट दुःखका मार्ग है.

४४ समभावसे रहना.

जो महाशय सुख, दुःख, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, सध-नता, निर्धनता, राजा, रंक, कंचन, पथथर, तृण और मणि वा नारी और नागनको अगाडी कहे हुवे सद्बिचार मुजब वर्तन रख-कर समान गिनते है और उसम मोह प्राप्त नही होता है. यधित्-तिनको केवल कर्मविकाररूप निमित्तभूत गिनकर मनमें विषमता न ल्याते हर्ष विषाद रहित सम बुद्धिसेही देखते है, तैसे सद्बिचार-वंत विवेकवंत-सद्गुण शिरोमणी जन समसुख अवगाह कर धर्म आराधनसे अवश्य स्वकार्य सिद्ध करते है, परंतु जो अज्ञानता के

जोरसे—विवेक विकल मनसे विषम वर्तन करते हैं हर्ष खेद धरके आप मतसे उलटे चलते हैं सो तो क्रोड उपायसे भी आत्मकार्य साध नहीं सकते हैं.

४५ सेवकके गुण समक्ष कहना.

सच्चे सेवककी प्रत्यक्ष प्रशंसा करनेसे कुछ हानि नहीं किन्तु लाभही है. उत्साहकी वृद्धिके साथ वो चुस्त स्वामी भक्त हो जाता है, और तैसे नहि करनेसे कदाचित् तिसकी श्रद्धा मंद होनेसे सेवा विमुखभी हो जाता है.

४६ पुत्रकी प्रत्यक्ष प्रशंसा नहीं करना.

पुत्र या शिष्य चाहे वैसा सद्गुणी हो, तदपि तिसकी समक्ष प्रशंसा नहि करनी सोही उत्तम नीति है. तिनमें विनयादि उत्तम गुण बढ़ानेका वो रस्ता है. बाल्यावस्थामें अच्छे संस्कार प्राप्त हो ऐसी फिकर रखनी वे माता पिता और गुरुकी फर्ज है. भगर गुण प्राप्त हुवे बिना मिथ्या प्रशंसासे आभेमानमें आ जानेसे कदाचित् तिनका जन्म विगडता है. ऐसा समझकर तिनकी परिपक्व स्थिति होजाने तक विचार विवेकसे वर्तना, जिसे तैसा सद्बिवेक शीखकर पुत्र, पुत्री, शिष्य वा शिष्या अपना जन्म सुखपूर्वकसुधार सकता है. पुत्रादि समक्ष माता पितादिकोभी अपशब्दादि अविवेक यत्नसे त्याग देना.

४७ स्त्री की तो प्रत्यक्ष वा परोक्ष भी प्रशंसा करनीही नहि.

स्त्रीका स्वभाव तुच्छ होनेसे अपूर्णता बताये बिगर नहि रहेती, वास्ते चाहे वैसी गुणवंती स्त्री हो तोभी मनमेंही समझ रहेना. स्त्रीकोभी पति तर्फ विनीत शिष्यकी माफिक विशेष नम्र होनेकी

आवश्यकता है. अपना पतिव्रत तबही यथाविधि समाला जाता है. पतिकोभी स्त्रीकी तर्फ उचित मृदुता अवश्य रखनी चाहिये. ऐसे एक दूसरेकी अनुकूलतासे गृहयंत्रके साथ धमेयंत्रभी अच्छी तरह चल सकता है. तिस बिगर दोनु यंत्र बार बार बिगड़े या रुक-जाते हैं अपशब्दादि अपमान त्यागकर स्त्रीका अपनी तरह श्रेय चाहकर वर्तना. स्वद्वारा संतोषी पतिकी तरह समझदार स्त्रीकोभी अपना पतिव्रत अवश्य पालन करना. जैसे स्वश्रेयपूर्वक स्व संततिभी सुधारने पावे तैसे स्त्री भर्तार दोनुने संप संतोष पूर्वक सद्वर्तन सेवनमें सदैव तत्पर रहेना चाहिये. जैसे आगेके वस्तुमें अपना पवित्र शीलभूषणसे भूषित वहातसी सती गिरोमणीयोने अपना नाम अपने अद्भुत चरित्रसे प्रसिद्ध कीया है, तैसे अभीभी सूविवेकी भाई और भगिनीये पावन शील रत्न धारनकर सुशीलता योगसे भाग्यशाली होनाही योग्य है.

४८ प्रिय वचन बोलना.

दुसरे मनुष्यको प्रिय लागे ऐसा सत्य और हितकर वचन बोलना. प्रसंगोपात विचारके कहा हुआ हितमित वचन सामने वालेको प्रिय हो पड़ता है. बिना विचारा, औसर बिगरका, कर्णकटुक भाषण कभी सच्चा हो तोभी अप्रिय होता है, और मीठा, गर्व रहित, विवेकपूर्वक विचारके समयोचित बोलाहुवा वचन वहीत प्रिय और उपयोगी हो पड़ता है. मगर उसे विपरीत बोलना अहितकारी होता है. जो लोकप्रिय होनेको चाहते हो तो उक्त विवेक समालोके धर्मको बाध न आवे तैसा निपुण भाषण करना शीखो. तैसा समयोचित विनय वचन वशीकरण समान समझना. कहाभी है कि ' एक बोलवो न शीख्यो सब शीख्यो गयो धूर्में ! '

४९ विनय रसवन करना चाहिये.

नम्रता, कोमलता, मृदुता वगैरे पर्यायवाची शब्द हैं सो सब विनयकेही हैं. विनय सब गुणोंका वर्यार्थ प्रयोग है. विनयसे शत्रु भी वश हो जाता है विवेकसे गुणिजनोंका किया हुआ विनय श्रेष्ठ फल देता है. और विनय बिगरकी विद्याभी फलीभूत नहीं होती है.

५० दान देना.

लक्ष्मीवन्त होकर सुपात्रादिको विवेकसे दान देना सोही लक्ष्मी-वन्तकी शोभा वा सार्थकता है. विवेकपूर्वक दान देनेवालेकी लक्ष्मीका व्यय कीये हुवेभी कुवेके पानाकी तरह निरंतर पुण्यरूप आमदनीसे चढती होती जाती है. विवेक रहित पनेसे व्यसनादिमें उडा देने वालेकी लक्ष्मीका तत्त्वसे वृद्धि बिनाही तुरत अंत आ जाता है. सू-कंजुसकी लक्ष्मी कोई भाग्यवान् नर ही मुक्तता है व्यय करके लाभ प्राप्त करता है; परंतु ममण शैठकी तरह तिनसे एक दमडीभी शुभ मार्गमें खर्ची नहीं जाती और न वो विचारा तिसको उपभोगमें भी ले सकता; पूर्वजन्ममे धर्मकार्यकी अंदर गडबड डालनेका यह फल समझकर दानांतराय नहीं करना.

५१ दूसरेके गुणका ग्रहण करना.

आप सद्गुणालंकृत हो तदपि संत साधु जन दूसरेका सद्गुण देखकर मनमें प्रमुदित होते हैं. तोभी सज्जनोकी अंदरके सद्गुणोंको देखकर असहनताके लिये दुर्जन उलटे दिलमें दुःख पाते हैं—दिल-गार होते हैं और अंतमें दुधकी अदर जंतु हुंढने मुजब तैसे सद्गुणशाली सज्जनोमेंभी मिथ्या दोषारोपण करते हैं और जुंटे दूषण लगाकर महा मलीन अध्यवसायसे बावले कुपेकी तरह घुरे हालसे मृत्यू पाकर दुर्गतिमें जाते हैं. अमृतकी अंदर विष बुद्धि जैसे सद्-

गुणोंमें औगुनपनका मिथ्या आरोप कभीभी हितकारी नहि है ऐसा समझकर सुज्ञ जनको गुणही ग्रहण करनेकी और सदगुणकी प्रशंसा करनेकी अवश्य आदत रखनी.

५२ औसरपर बोलना.

उचित औसरकी प्राप्ति विगर बोलनाही नहि. उचित औसर प्राप्त हो तोभी प्रसंग—मोका समालकर प्रसंगानुयायी थोडा और मोठा भाषण करना. बिन औसर हृदसे ज्यादा बोलनेसे लोकप्रिय कार्य नहि हो सकता. मगर उलटा कार्य विगडता है. ऐसा समझकर हरहमेशा सच्चा हितकारी और थोडा—मतलब जितनाही विवेकसे भाषण करनेकी दरकार करना. प्रसंगके सिवा बोलनेवाला बकवादी, दिवाने मनुष्यमें गिनाया जाता है, यह खूब यादमें रखना !

५३ खल दुर्जनकोभी जनसमाजकी अंदर योग्य स-गान देना.

सिरो लिखित नीति वाक्य सज्जनोको अत्युपयोगी है. उक्त नीतिके उल्लंघनसे क्वचित् विशेष हानि होती है. दौर्जन्य दोषके प्रकोपसे खलजन स्हामनेवालेको संतापित करनेमें बाकी नहि रखता है.

५४ स्व परहित विशेषतासे जानना.

हिताहित, कृत्याकृत्य वा बलाबलका विवेकपूर्वक स्वशक्ति देश-काल मानादि लक्षमें रखकर उचित प्रवृत्ति करनेवालेको हित अन्यथा अहित होनेका संभव है, वास्ते सहसा—बिना शोचे काम नहि करनेकी आदत रख कदम दर कदम विवेकसे वर्तनेकी जरूरत है. सद्विवेक-धारी (परीक्षापूर्वक प्रवृत्ति करनेवाले) का सकलार्थ सिद्ध होता है.

५५ मंत्र तंत्र नहि करना.

कामन, टोना, वशीकरणादि करना कराना ए सुकुलीन जनका

श्रवण नहि है. वारा वने जहांतक तिस बातसे दूर रहेना. और परका मंत्रभेद करना नहि--कीसीका भेद कीसीको कहेना नहि. और गुप्त बात जहा चलती हो वहा खडा रहेना नहि.

५६ दूसरे पीरायेके धर अकेला नहि जाना.

यह शिष्ट नीति अनुसरनेमें अनेक फायदे है. इससे शीलव्रतका संरक्षण होता है, सिरपर झुंठा कलक नहि चडता है; यावत् मर्यादाशील गिनाकर लोगोमें अच्छा विश्वासपात्र होता है.

५७ कीइ हुइ प्रतिज्ञा पालन करनी.

अव्वल तो प्रतिज्ञा करनेकी वस्तुही पूर्ण विचार कर अपनेसे अव्वलसे आखिरतक निभाव हो सके वैसीही योग्य (बन सके वैसी) प्रतिज्ञा करनी चाहिये. और कभी उत्तम जनने प्रतिज्ञा करली तो योग्य प्रतिज्ञाका प्रयत्नपूर्वक पालन करना.— नाकमें दम आ जानेतकभी खंडित नहि करनी. विचार करके समजपूर्वक की हुइ लायक प्रतिज्ञा सोही सत्य और शुभ प्रतिज्ञा गिनी जाति है. तैसी सत्य और शुभ प्रतिज्ञासे अष्ट हुए मनुष्य अपनी प्रतिष्ठाको खोकर अपवादके पात्र होता है. अविवेक न होने पावे ऐसी हरदम फिकर जरूर रखनी योग्य है. योग्य विचारपूर्वक की हुइ प्रतिज्ञा प्राणकी तरह पालनी ये दरेक विचारशील सुमनुष्यकी फर्ज है. सब्बे सत्ववत पुरुष तो स्वप्रतिज्ञाको प्राणसेभी ज्यादा प्रिय गिनकर पूर्ण उत्साहसे पालन करते है. फक्त निर्बल मनके कायर डरपोक मनुष्यही प्रतिज्ञा खोकर पत गुमाते है.

५८ दोस्तदाररो छुपी बात न रखनी.

जिस मित्रके साथ कायम दोस्ती रखनेकी चाहना हो तो जतिसे कुछभी पटंतर— भेद जुदाइ नहि रखनी. खाना और

स्वीकृत, मनकी बातें पूछनी और कहनी, और अच्छी वस्तु जरूरत हो तो देनी और लेनी ये छः मित्रताके लक्षण हैं।

५९ किसीकाभी अपमान नहि करना।

मान मनुष्यको वशोतही प्यारा लगता है। मानभंग—अपमानसे मनुष्यको मरणके समान दुःख होता है। यह वार्त्ता बहोत करके हरएक जनको अनुभव सिद्ध हो चुकी होगी। किसीकाभी अपमान न करते तिनका भीठे वचनादिसे सन्मान करनेसे अपनेको और दुसरेको लाभ होनेका सभव है। गुन्हागार मनुष्यकी भी अपभ्रष्टता करने करते तो भीठे मधुर वचनसे यदि तिनको तिनके दोषका स्वरूप पहिले अच्छे प्रकारसे समझाया जाय तो बहोत करके पुनः अपराध गुन्हा करना छोड देता है। मृदुता यह ऐसी तो अजब चीज है कि तिनसे वजू जैसा मान अहंकारभी पिगल जाता है। यह प्रभाव विनय गुणका है, वास्ते दूसरे निकमें लाखों उपाय छोडकर यह अजब गुणकाही धटित उपयोग करना दुस्त है। ऐसा करनेसे अपना कार्य बहोत स्हेलाइसे पार हो सकता है।

६० अपने गुणोंकाभी गर्व नहि करना।

उत्तम जन गर्व नहि करते हैं सो ऐसा समझकर नहि करते हैं कि गर्व करनेसे गुणकी हानि होती है। संपूर्ण गुणवंत, शानी, ध्यानी वा मौनी समुद्रकी तरह गंभीरतावत होनेसे गर्व नहि करते हैं। फक्त अपूर्ण जन होते हैं सोही अपनी अपूर्णता जाहीर करते हैं। अपनी बडाइ करनेसे परनिंदाका प्रसंग सहजहीमें आ जाता है। परनिंदाके बडे पापसे गर्व गुमान करनेवालेका आत्मा लित होकर मलीन होता है। जिसे मिले हुये गुणोंकीभी हानि होती है, तो नये गुणोंका प्रातिके लिये तो कहनाही क्या ? (जहां गाठकी मुंडी भी गुम जाती है तो नया लाभ होनेकी आशाही कहासे होय !)

ऐसा समझकर सुत्र जन अपने मुखसे अपनी बड़ाई वा दूसरेकी लज्जता करतेही नहि.

६१ मनमेंभी हर्ष नहि ल्याना.

‘ बहु रत्ना वसुधरा ’ पृथिवीमें बहोतसे रत्न पडे है, ऐसा समझकर आपभी शिष्ट नीति विचारके आप तैसी उत्तम पत्तिके अधिकारी होनेके लिये प्रयत्न करना. जहांतक संपूर्णता आ जावे वहांतक सन्नीतिका दृढालंघन कीये करना दुरस्त है. यदि किंचितभी मंद पडकर मनको छुट्टा दी तो फिर खराबी तैसीही होती है. अल्प-गुण प्राप्तिमेंही मनको दिमागदार बनानेसे गुणकी वृद्धि नहि होती है. बहोतही गुणोकी प्राप्ति होनेपरभी जो महाशय गर्व रहित प्रसन्न चित्तसे अपना कर्त्तव्य किया करते है वो अंतमें अवश्य अनंत गुण गणालंकृत होकर मोक्षसंपदा प्राप्त करते है.

६२ पहिले सुगम, सरल कार्य शुरु करना.

एकदम आकाशको बगलगिरी करने जैसा न करते अपनी गुंजाश- ताकात याद कर धीरे धीरे कार्य लाइनपर ल्याना, सोही स्थानपनका काम है. एकदम बिगर सोचे सिरपर बड़ा काम उठा लेकर फिर छोड देनेका वस्तु आ जाय और उलटा छछोरवापन—बेबकूफी सरदारी लेनी पडे असे तो समतासे काम लेना सोही सबसे बेहतर है.

६३ पीछे बड़ा कार्य करना.

कार्यका स्वरूप समझकर समतासे वो शुरु किये बाद चित्त उत्साहादि शुभ सामग्री योगसे युक्त कार्यकी सिद्धिके लिये पुस्त प्रयत्न करना. ऐसी शुभ नीतिसे कार्य करनेमें अध्यवसायकी विशुद्धिसे उत्तम लाभ प्राप्त होता है.

६४ (परंतु) उत्कर्ष नहि करना.

शुभ कार्य समतासे शुरु करके तिनकी निर्विघ्नतासे समाप्ति

होने वादभी अभिमान या बड़ाई जैसा कुच्छभी करना नहि. मनमें ऐसी श्रद्धा—समझ ल्याके कि कोइभी कार्य काल, स्वभाव, नियति पूर्व कर्म और पुरुषार्थ ये पांचो कारण प्राप्त हुवे बिगर होताही नहि, तो वो पांचो कारण मिलनेसे कार्य हुवा उसमें गर्व काहेका करना चाहिये ? क्यों कि कार्य तो उन कारणोंने कीया है. वास्ते गर्व छोड कार्य सिद्ध होनेसे श्रद्धा—दृढतादि विवेकसे नम्रताही धारण करनी दुरस्त है. वैसे सुनम्र विवेकी जन जगत्के अंदर अनेक उपयोगी शुभ कार्य कर सकते है.

६५ परमात्माका ध्यान करना.

बाह्यात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ऐसे आत्माके तीन प्रकार है. शरीर कुटुंबादि बाह्य वस्तुओंमें व्याकुलतावंत हो रहा हुवा बाह्य-आत्मा कहा जाता है. अंतरके भीतर विवेक जागृत होनेसे जिस्को गुण—दोष, कृत्याकृत्य, लाभालाभका भान—शुद्धि हुई हो, स्व परकी समझ पड गई हो, ज्ञानादि गुणमय आत्मा सोही में हूं और ज्ञानादि उत्तम गुण संपत्तिही मेरे सिवाय शरीर, कुटुंब, धन, धान्यादि सब पुद्गलिक वस्तुओं है ऐसा समझनेमें आया हो वो अंतरात्मा कह जाता है. और जिसने संपूर्ण विवेकसे मोहादि कुछ अंतरंग शत्रुओंका सर्वथा उच्छेद करके विमल केवल ज्ञानादि अनंत आत्मसंपत्ति हाथ की हो सो परमात्मा कहाजाता है. बहिरात्मा, परमात्माका ध्यान करनेको नालायक है और अंतरात्मा लायक है. अंतरात्मा, परमात्माके पुष्टालंबनसे दृढ श्रद्धा—विवेक प्राप्तकर आपही परमात्मपद प्राप्त करता है. वास्ते मोह माया छोडकर सुवि-वेकसे अंतरात्मापन आदरो. आत्मारथी जनोंने परमात्माका ध्यानका अधिकार—योग्यता प्राप्त कर निश्चय चित्तसे परमात्माका पद प्राप्त करनेको प्रयत्न—सेवन करना योग्य है. जन्म, जरा और मृत्युरूप

अनंत दुःख—उपाधिसुक्त सर्वज्ञ परमात्मा होवे है. तिनका तन्मय ध्यान योगसे कीट अमर न्यायसे अंतरात्मा परमात्मपद पाता है. अनंत ज्ञानादि अखंड सहज समाधि पाकर परमानंद सुखमग्न हो रहता है. तैसे परमात्माको अक्षय सुखार्थी आत्मारथी जनोको हमेशा शरण हो ! तैसे परमात्माकी भक्तिरूप कल्पवल्ली भव्य प्राणियोंके भव दुःख दूर कर मनेच्छा पूर्ण करो! यावत् भव्य चकोर शुक्ल ध्यान पाकर भवभवकी अमणा भांगकर संपूर्ण निरुपाधी मोक्षसुख स्वाधीन कर अक्षय समाधिमें लीन हो ! !

६६ दुसरेको अपने आत्माके रामान जानना.

समस्त जीवोंमें जीवत्व समान है, ऐसा समझकर सबको अपने जैसा गिनना. द्वैतभाव छोड़कर समता सेवन कर किसी जीवको दुःख न हो वैसे यतनासे वर्तन चलाना. चीटीसे हाथी—सब जीवित सुख चाहता है. राजा, रंक, सुखी, दुःखी, रोगी, निरोगी, पंडित मूर्ख सब निर्विशेष—समान रीतसे सुखके अर्थी है. प्रमाद प्रवर्तन या स्वच्छंद वर्तनसे कोई जीवको सुखमें अंतराय करनेसे वो प्रमादी या स्वच्छंदी प्राणी बाधक कर्म बांधता है. जिसका कटुक फल तिनको अशुभ कर्मके उदय समय अवश्य सहन करना पड़ता है, वास्ते शास्त्रकार कहते हैं कि:

“ बंध रामय चित्त चेतिये शो उदये संताप ”

इत्यादि बोध वचनोंको लक्षमें रखकर सुखार्थी जनोने सर्वत्र समता रखकर रहेना योग्य है. मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ-भावकी प्राप्तिभी ऐसेही हो सकती है. जहांतक ए मैत्री वगैरा भावना चतुष्टयका प्रादुर्भाव—उदय हुवा नहि वहांतक शिवसंपदा बहोतही दूर समझनी.

६७ राग द्वेष करना नहि.

काम, रोह, अभिष्वंग वगैरा रागके पर्याय शब्द है, और द्वेष, भत्सर, ईर्ष्या, असूया निन्दादि रोपके पर्याय है. स्फाटिक रत्न समान निर्मल आत्मसत्ताको राग द्वेषादि दोष महान उपाधिरूप होनेसे विवेकवन्त जनोने यत्नसे परिहरने योग्य है. जहांतक महा उपाधिरूप ए रागद्वेषादि दोष दूर होवे नहि वहांतक कभीभी आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकट हो सकता नहि, वो रागादि कलंक सर्वथा टल-हट गया कि तुरंतही आत्मा परमात्मपद पाता है. वास्ते परमात्मपदके कामीजनोने शत्रुभूत राग द्वेषादि कलंक सर्वथा दूर करनेको दृढ प्रयत्न करना जरूरका है. यतः

“ राग द्वेष परिणाम युत, मन हि अनंत संसार ॥ तेहिज रागादिक रहित, जानी परमपद सार ॥ ” (समाधि शतक.)

तथा ए कर्मकलंक दूर करनेके वास्ते संक्षेपसे बालजीवोके हितार्थ अन्यत्र भी कहा है कि:

“ शुद्ध उपयोगने समता धारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी ॥ कर्म कलंकको दूर निवारी, जीव वरे शिवनारी ॥ आप स्वभावमें रे अवधू सदा मगनमें रहेना ॥ ”

इत्यादि रहस्य भूत ज्ञानके वचनोको मोक्षार्थी जीवोको परम आदर करना योग्य है, जिस्से सब संसार उपाधीसे मुक्त होकर परमपद त्वरासे प्राप्त कर सके. सर्वज्ञ भाषित सदुपदेशका येही सारतत्व है. ज्युं बने त्युं चूपसे राग द्वेष मल सर्वथा दूर कर निर्मल हो जाना. राग द्वेष मल सर्वथा दूर हो जानेसे आत्माको शुद्ध चीतराग दशा प्राप्त होती है. तैसी शुद्ध चीतराग दशा सोही परमात्मा अवस्था है. वो हरएक मोक्षार्थी सज्जनोको राग द्वेषादि मलका सर्वथा परिहार करके—सद्विवेक बलसे प्राप्त करनी ही योग्य

है. उक्त सर्वज्ञ—उपदेश रहस्यको समझकर जो महाभाग, रुचि प्रीतिसे सहृदयमें घोरेंगे वो सुविवेकी सज्जनकी समीपमें शिवसुख लक्ष्मी स्वेच्छासे आ कीडा करेंगी.

श्री सर्वज्ञ प्रणीत स्यान्दादशैलीको अनुसरके पूर्वाचार्य प्रसादिकृत प्रकरणादि ग्रंथोके आधारसे आत्मार्या भव्योंके हितार्थ, जो कुच्छ स्वल्प स्वमति अनुसारसे यहां कथन करनेमें आया है, उरों मति मंदतादि दोषोसे उत्सूत्र—विरुद्ध भाषण हुवा होवे वो सहृदय—सज्जन सुधारकर जिस प्रकारसे जयवंता जैनशासनकी शोभा बढे, जैसे अनादि अविवेक दूर हो जाय, और सद्विवेक जागृत होवे, जैसे दुरंत दुःखदायी स्वच्छंद वर्त्तन छोडकर संपूर्ण सुखदायी श्री सर्वज्ञ कथित सत्नीतिका सदृभावसे सेवन होवे, जैसे सम्यक् ज्ञान प्रकाशसे व्यवहार शुद्ध होवे जैसे लोकविरुद्ध त्यागसे शुद्ध देव, गुरु और धर्मका अच्छे प्रकारसे आराधन कर, अंतमें अक्षय सुख संप्राप्त होवे तैसे वर्त्तन रखनेकी सज्जनोको मेरी अभ्यर्थना है. नाकमें दम आ जाने तक भी प्रार्थना भंग नहि करनेकी उत्तम नीतिका अवलंबन करके सज्जन महाशय सत्यका कथन करना नही चुकेंगे. उत्तम हंसके समान सज्जन जन गुणमात्रकोही ग्रहण कर औगुण—दोष मात्रका त्याग करके जैसे स्व परकी तत्त्वसे उन्नति साध सके वैसे ध्यान देके वर्त्तनेको अवश्य विवेक घेरेंगे. आशा है कि, परोपकार परायण सज्जन वर्ग सत्य नीतिकी उड़ी नींव डाल उसपर अति उमदा धर्मकी इमारत बाधकर उसमें कुटुंब सहित नित्य विलास करेंगे. और सम्यग् ज्ञान, दर्शन चारित्रका यथाशक्तिसे आराधन कर अंतमें अविनाशी पद पाकर जन्म मरण—आदि दुःखोका सर्वथा नाश करेंगे. और सर्वज्ञ—सर्वदर्शी होकर लोकालोकको हस्तामलकवत् देखेंगे. यावत परम सिद्धिदायक परमात्मपद प्राप्त कर पूर्णानंद चिद्रूप हो रहेंगे. (इत्यलम्.)

सदुपदेश सार संग्रह

१ जीवदया हरहमेश जयणा पालनी, किसी जीवको दुःख या पीडा हो तैसा कुछ भी कार्य कभीभी समझकर देखकर करना नहि और करानाभी नहि.

२ झूठ बोलना नहि क्यों कि तिरसे दूसरे सामनेवाले मनुष्यको अपने पर अविश्वास आता है; और कभी सत्यभी मारा जाता है.

३ चोरी करनी नहि चोरी करनेवाला कभी सुखी नहि होता है. चोरीसे संपादन किया हुआ धन माल घरमें रहताही नहि, चोरका कोई विश्वासभी नहि करता. चोर मरण आये बिगरही मरता है याने फासी वगैरा वूर हालसे मरता है. चोर भटकती फिरती हरामके माल खानेवाली भैसकी तरह असंतोषी होता है.

४ व्यभिचारभी करना नहि परस्त्रीगमन और वेश्यागमन भाइयोंको, और परपुरुषादि गमन बाइयोंको अवश्य त्याग देनेही लायक है. ऐसा कर्म लोक बिरुद्ध होनेसे निंदापात्र होता है, कुलको कलंक लगता है और नरकादि दुर्गति प्राप्त होती है.

५ अत्यंत तृष्णा रखनी नहि अति लोभ दुःखकाही मूल है और लोभ अनेक पापकर्म करानेके लिये जीवको ललचाके दुर्गतिमें डालता है.

६ क्रोध नहि करना क्रोध अग्निके समान संतापकारी है. प्रथम आपहीको संतापता है. और जो सामनेवाला मनुष्य समझदार क्षमावंत नहि हो तो तिसकोभी संताप कराता है क्रोधको टाल देनेका उत्तम उपाय क्षमा, समता वा धैर्य है.

७ अभिमान करना नहि जो सख्स अहंकार करते है सो

मानहीन हो जाकर नीचा दरज्जा पाते हैं, और जो नम्र रहते हैं सो उंचे दरज्जेके अधिकारी होते हैं. कहा है कि जहां लघुता वहां प्रभुता विद्यमान रहती है. कुल, जाति, बल, तप, विद्या लाभ और ठकुराई आदिका गर्व कभीभी नहि करना.

८ माया कुटिलता करनी नहि—छल, प्रपंच, दगा, दंभ, वक्रता, कपट करके अपनी मगरूरतासे उलटे रास्तेपर चलनेवाला कभी सुख पाताही नहि कहानीभी है कि 'दगा किसीका सगा नहि.' कपटी जनकी धर्मक्रिया निष्फल होती है. कपटी मनुष्य मुंहका भीठा मगर दिलका झूठा होता है.

९ लोभको त्याग देना लोभी मनुष्य कृत्याकृत्य, हिताहित भक्ष्याभक्ष्य करनेमें विवेकहीन होकर आग्निके समान सर्वभक्षक बनता है.

१० राग द्वेष नहि करना राग द्वेष दोषसे आत्मा मलीन होता है. राग द्वेष दोनों साथही रहेते हैं तिन्होको जीतनेके लिये वीतराग प्रभुजीकी सहायता मदद मांगनेकी आवश्यकता है, क्यों कि वह प्रभु सर्वथा रागद्वेषरहित अनंत शक्तिवंत और अनंत गुणवंत है.

११ क्लेश करना नहि कहलह—क्लेश दुःखकाही मूल है. जहा हरहमेशा क्लेश हुआ करता है वहां लक्ष्मी पलायन कर (भाग) जाती है. इस लिये क्लेशमें दूर रहेना.

१२ झूठा कलंक नहि देना—किसीको झूठा कलंक लगा देना उसके समान दूसरा ज्यादा पाप नहि है. झूठे कलंकसे जीवको मरण सादृश दुःख होता है जैसा दुःख दूसरे जीवको देनेमें तत्पर होता है तैसा बलि तिरसैभी सोगुना, लाख फौड गुना कटुक दुःख देनेवालेको पर भवमें मुक्तना पडता है.

१३ चुगली करनी नहि— चुगलखोर मनुष्य दुर्जन गिना जाता है. चुगली करनेकी बुरी आदतसे क्वचित् अच्छे भले मनुष्यभी संकटमें फस जाते हैं.

१४ वैभवके वस्त्र छक जाना नहि सुख प्राप्त होतेही विचार कर लेना के सुखका साधन धर्मही है, तो तिसकीही सेवना करनी योग्य है. यह समझकर धर्म सेवन करना.

१५ दुःखके वस्त्र दीनता करनी नहि दुःख आनेसे विचार लेना के दुःखका निदान पाप—दुष्कृत्यही है, तो तिस वस्त्र पापसे बहोतही डरते रहेना फायदेमंद है.

१६ पराई निंदा नहि करनी— निंदाखोर मनुष्य धर्मी भाई बाइयोकीभी निंदा करता है, तिससे तिस निंदकका आत्मा अत्यंत मलीन होता है. निंदा करनेवाला मृत्युके शरण हो करके नारकी होता है. महान पातकी होनेके लिये निंदकको ज्ञानी जनभी उनको कर्मचंडाल कहकर बुलाते हैं.

१७ कहेनी और रहेनी समान रखनी कहेना कुछ और करना कुछ, यह तो जाहीर ठगई और लघुताई गिनी जाती है. सज्जन जो बोलता है सोही पालता है. और प्रतिज्ञा पल सके तित-नाही बोलते हैं. सज्जन पुरुष सदाचारवंत होते हैं. लोक विरुद्ध वर्तन तो सर्वथा तज देते हैं.

१८ झुंटा खोटेका पक्ष नहि खींचना सत्यासत्यकी परीक्षा करके निश्चय कर सच्चेकाही हमेशा पक्ष ग्रहण करना. परीक्षा किये बिगर कदाग्रहके लिये खोटेका पक्ष—तरफदारी खींचना यह आत्मार्थीका लक्षण नहि है.

१९ शुद्ध देवकीही सेवना करनी राग द्वेष और मोहादि महा दोषस सर्वथा वर्जित निर्दोष, निष्कलंक, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी,

वीतराग, परमात्मा (जिसका नाम चाहे सो हो, भगर गुणमें सर्वोत्कृष्ट हो सो), तिन्होंकाही अनन्य भावसे शरण ग्रहण करना.

२० शुद्ध गुरुकीही सच्चे दिलसे सेवा करनी आप निर्दोष, वीतराग शासनको सेवने वाले और अन्य आत्मारथी सज्जनोको ऐसाही निर्दोष मार्ग बतानेवाले क्षमा, मृदुता, सरलता अने निर्लोभतादिक श्रेष्ठ गुणोको भजनेवाले भिक्षु, साधु, निर्ग्रथ, अणु-गार मुमुक्षु-श्रमणादिक सार्थक नामसे पिछाने जाते मुनिगणही शुद्ध गुरुबुद्धिसे सेवन करने योग्य है.

२१ शुद्ध सर्वज्ञ कथित धर्मकीही समझकर सेवा करनी दुर्गतिसे बचाकर सद्गति प्राप्त करनेवाला, स्याद्वाद अनेकात मार्ग मध्य शुद्ध श्रद्धा रखकर सेवा करनी दोष मात्रको दलन करनेमें समर्थ महाव्रत सेवन करनेरूप प्रथम मुनीमार्ग, उसके अभावसे अणु-व्रत सेवन करनेरूप दुसरा श्रावक मार्ग, और महाव्रतादि सम्यक्पालनमें असमर्थ होते भी दृढ शासनरागसे शुद्ध मार्ग सेवन करने-वालोंका बहोत मान्यपूर्वक सत्यतत्त्व कथन होनेसे तीसरा संविज्ञ पक्षीय मार्गको आत्मारथी सज्जनोंने दृढ आलंबन योगसे जलदी भव समुद्रसे पार करनेवाला समझकर सेवन करनाही योग्य है.

२२ शुद्ध देवगुरु अने धर्मकी सेवा करने लायक होना चाहिये—(तैसी योग्यता प्राप्त करनी चाहिये.) अयोग्य-योगता रहित मलीन आत्मा शुद्ध देव, गुरु धर्मकी सेवाका अधिकारी नहि है.

२३ आत्माकी मलीनता दूर करनेको मथन करना अपने मन वचन और शरीरको नियममें रखनेसे आत्मा निर्मल हो सकता है.

२४ क्षुद्रता त्याग देनी नीच मलीन बुद्धि त्याग कर

सुबुद्धि धारण कर कर अंतःकरण निर्मल करना. गंभीर दिल रखना, सुच्छता करनी नहि, दुसरेके छिद्र तर्फ दुर्लक्ष देकर अपना और दुसरेका हित किस प्रकारसे होय सोही दाने दिलसे विचारना.

२५ मात्र न्यायसेही धन उपार्जन करके आजीविका चला लेनी योग्य है. संसार व्यवहार वा धर्मव्यवहार अच्छी तराहसे चलानेके लिये न्याय नीतिकोही अगामी रखके योग्य व्यापारद्वारा द्रव्य उपार्जन करना मुनासिब है. न्यायद्रव्यसे मति निर्मल रहेती है. कहाहै कि.—‘ जैसा आहार वैसाही उदगार. ’ अन्यायका परिणाम विपरीत आता है.

२६ स्वभाव शीतल रखना कडक प्रकृति वहीत दफै नुकसान करती है, ठंडी प्रकृतिवाला सुखसे स्वकार्य सिद्ध कर सकता है, और अपने शीतल स्वभाव वलसे समस्त जन समुदायको अवश्य प्रिय बलम लगता है.

२७ लोक विरुद्ध कार्य कभी करनाही नहि भास भक्षण, मारिपान, शीकार, जुगार, चोरी, और व्यभिचार यह सब महा निधकर्म उमय लोक याने यह जन्म और परजन्म विरुद्ध है, तिससे करके उक्त कार्य अवश्य त्यागदने लायकही है.

२८ क्रूरता नहि करनी- कठोर दिलसे कोईभी पापकर्म करना नहि. नहिती उसी उमयलोक बिगडते है और निंदापात्र होता है.

२९ परभवका डर रखना बुरे कार्य करनेसे प्राणीको परभवके अंदर नरक तीर्यचके अनंत दुःख मुक्तने पडते है. ऐसा समझकर तैसे नीच अवतार धारण करने न पडे ऐसी पेहेलेसेही खबरदारी रखनी और अपना वर्तन सुधारकर चलना.

३० ठगवाजी करनी नहि ठग लोगोको दुसरे मनुष्योकी खुसामत करते हुएभी हरहम्मेंशां अपना कपट छुपानेके लिये

दुसरोका भय रखना पडता है. ठगलोग दुसरेको ठगनेकी इत्तेजा-
रीका उपयोग करनेमें आपही वही ठगात है. विचारे ठगलोग
समझते नहि है कि हमलोग धर्मके अन अधिकारी होनेसे हमारी
धर्मकरणी कष्ट काया कलेशरूप निकम्मी हो जाती है.

३१ षडिलकी मर्यादा उल्लंघन करनी नहि वयोवृद्ध,
ज्ञानवृद्ध और गुणवृद्धकी योग्य दाक्षिण्यता संभालनेसे अपना हित
जरूर होता है.

३२ उत्तम कुल मर्यादा त्याग देनी नहि नम्रता रखनी,
कोइभी एव लगानी नहि. सुज्ञतासे वा स्यानेपनसे बोलना चालना
इत्यादि उत्तम नीति रीति आदरनेके लिये प्रयत्न कियेही करना.
मतलबमें इतनाही कहेना काफी है कि कोइभी प्रशंसनीय प्रकारसे
कुलकी शोभामें वृद्धि हो वैसेही कार्य करना.

३३ दयाद्र स्वभाव धारण करना समस्त प्राणियोंको
समान गिनकर किसीका जीव दुःख पावे वैया करना नहि सब
जीवोंको मित्रके सादृश मान लेनाही लाजीम है.

३४ पक्षापक्षी करना नहि सत्यकाही आदर करना. सत्य
बावतमें भेद भाव धरना नहि और शत्रु मित्र समान गिन लेकर
मध्यस्थ भावमें स्थित होना.

३५ गुणिजनको देखकर प्रसन्न होना यदि आपको गुण
संग्रहनेकी जरूरत हो तो गुणिजनको देखकर प्रसन्न रहो. क्यों कि
गुण गुणियोंके पासही निवास करते है. गुणिलोगोका अनादर कर-
नेसे गुण दूर भाग जाते है और उनोका योग्य आदर करनेसे गुण
नजदीक आते है.

३६ मौजमें आ जाय जैसा वाक्योच्चार करना नहि
जब जरूरत हो तब जरूरत जितनाही ज्ञानीके वचनानुसार बोलनेसे

स्व परका हित होता है अन्यथा उन्मत्त भाषणसे तो अवश्य अपना और दूसरेका अहितही होता है.

३७ समस्त अपने कुटुंबको धर्मचुस्त बनाना (धर्मचुस्त करनेमें योग्य यत्न—प्रयत्न उपयोगमें लेना.) - उपकारी कुटुंबियोंके उपकारका दूसरी रीतिसे बदला दे सकते नहि, मगर धर्मके संस्कारी करनेसे उनके उपकारका बदला अच्छी तराहसे पूर्ण कर सकते है, और धर्मके संस्कारी होनेसे वोह सब प्रकारसे अनुकूलवर्ती होते है.

३८ बिना विचार किये कोईभी कार्य करना नहि साहस कार्य करनेसे कोई वस्तु जीव जोखममें झुक जाकर महान् शोकातुर होता है, इस लिये तिस्का अंतका परिणाम विचार करकेही घटित कार्य करनेमें तत्पर रहेना.

३९ विशेष ज्ञान संग्रह करना सत्यतत्व जाननेके लिये जिज्ञासा हो तो अंध क्रियाका त्याग करके हरएक व्यवहार—क्रियाका परमार्थ समझकर सत्य—निष्कपट क्रिया करनेके लिये पूर्ण आदर करना.

४० हम्मेशां शिष्टाचार सेवन करना महान् पुरुषोंने सेवन किया हुआ मार्ग सर्व मान्य होनेसे अवश्य हितकारी होता है, इस सबबसे स्वकपोलकल्पित मार्गको छोडकर सन्मागे सेवन करना. क्यों कि ' महाजनो येन गतः सपन्थाः '

४१ विनयवृत्ति—नम्रता धारण करनी—सद्गुणी वा सुशील सज्जनोंका उचित विनय करना. सद्गुणी जनोंका कभीभी अनादर करना नहि. क्यों कि विनय सोही समस्त गुणोंका वर्यार्थ प्रयोग है. धर्मका मूलभी विनय है. विनयसेही विद्या फलीभूत होती है. और विनयसेही अनुक्रम करके सर्व संपात्ति संपादन होती है.

४२ उपकारी जनका उपकार भूल नहि जाना माता, पिता और मालिकका उपकार अतुल माना जाता है. वह सबसे धर्मगुरुका उपकार बेहद है. तिन्हका उपकारका बदला पूर्ण करनेका सच्चा उपाय यह है कि तिन्हको जरूरतके समय धर्ममें मदद देनी ऐसा समझकर वैसी उत्तम तक—मौका सुज्ञजनको खो देना नहि चाहिये. क्योंकि, गया वस्तु फेर हाथ आता नहि.

४३ यथाशक्ति जरूर पर दुःखसंजन करना दीन, दुःखी, अनाथ जनको यथा उचित सहाय देकर तिन्होंको आश्वासन देना. और कुछ न बन सके तो योग्य वचनसेभी तिन्होंको संतोष देना. तिन्होंका जीवात्मा कोई प्रकारसे दुःखी हो तैसा कुछ करना या शब्दोच्चारभी करना नहि. और तिन्होंको टिगमगाकर देना नही. जलदी अपनी शक्ति मुजब दे देना.

४४ कार्यदक्ष होना—अभ्यास बलसे कोईभी कार्यमें फिकर-मंद नहि होके तिस्कों पार पहुँचानेमें पूर्ण हिम्मतवंत होना. आरंभ किये हुवे कार्यमें कितनेभी विघ्न आ जाय तोभी हाथ धरे हुवे कार्यमें निडरतापूर्वक अडग रहकर कार्य सिद्ध करना.

४५ मिथ्यात्व सेवन करना नहि—राग द्वेषसे कलंकित हुवे कुदेवोंका, तत्त्वसे अज्ञ मिथ्या कदाग्रही कुगुरुका और हिंसादि दूषणोंसे सहित कुधर्मका सर्वथा त्याग करना. अज्ञानमय होळी प्रमुख मिथ्या पर्वोंकाभी अवश्य परिहार करना. मिथ्या देव देवीकी मानत नहि करनी. शासन भक्त सुरवरोंकी सच्चे दिलसे आस्था रखनी. क्योंकि, आपत्तिके वस्तु भक्तजनोंको शासनदेवही सहायभूत होते है.

४६ शंका कंखा धारण करनी नहि . सर्वज्ञ वातराग परमात्माके प्रमाणभूत वचनमें कदापि शंका करनी नहि. क्योंकि,

तिन्हकों सर्वथा दोष रहित होनेसे झूट बोलनेका कुछ प्रयोजन नहि है, इससे निःशंकपणे श्री जैनशासनकी शुद्ध दिलसे सेवा करनी. प्राणात होनेसेभी पाखंडी लोगोंने फेलाइ हुइ जालमें फसाना नहि.

४७ धर्म संबंधी फलका संदेह करना नहि जो साक्षात् धर्म कल्पवृक्षका सेवन करके तीर्थकर गणघर प्रमुख असंख्य मनुष्योंने साक्षात् सुखका अनुभव कीया है उस पवित्र धर्मके अमोघ फलका संदेह निर्बल मनवाले मनुष्य सिवाय दुसरा कौन करेगा ? अपितु अन्य कोईभी नहि करेगा.

४८ मिथ्यात्वका परिचय त्याग देना— ' सोवते असर ' यह दृष्टांतसे स्वगुण की हानी और कदाग्रही विपरीत दृष्टी जनके ज्यादा संगसे आत्माका सहज शत्रुभूत दुर्गुणकी वृद्धि होती है.

४९ मिथ्यात्वकी स्तुति भी नहि करनी—इस्की स्तुति करनेसेभी मिथ्यात्वकीही वृद्धि होती है.

५० तत्त्वग्राही होना— मध्यस्थ वृत्तिसे सत्य गवेषक होकर सुवर्णकी तराह परीक्षा पूर्वक शुद्ध तत्व अंगीकार करना.

५१ जोहेरीकी मुवाफिक सुपरीक्षक होना शुद्ध तत्व स्वीकारते पहेले जोहेरीकी तराह अपनी चातुर्यताका जहां तक बने वहां तक पूर्ण उपयोग करना.

५२ तत्त्वपर पूर्ण श्रद्धा रखनी श्री सर्वज्ञ प्रभुके फरमाए हुए तत्व वचनोंपर पूर्ण प्रतीति रखनी, किंचितभी चलित नहि होना.

५३ नीच आचारवालेकी सोबत सर्वथा त्याग देनी नीच संगतिसे हीनपदही प्राप्त होता है. प्रत्यक्ष देखो कि गंगानदीका पवित्र जलभी क्षार समुद्रमें मिल जानेसे क्षाररूप हो जाता है. ऐसी समझकर सत्संग सेवन करनाही मुनासिब है.

५४ धर्म (शास्त्र) श्रवण करनेमें तीव्र रुची करनी जैसे कोई सुखी और चालाक युवान बहोत उत्साहसे देवी गायन नादको अमृत समान जानकर श्रवण करे तैसे बल्कि तिरसेभी अधिक उत्कंठासे शास्त्र श्रवण करना योग्य है. शास्त्रवाणी श्रवण करनेमें बड़ी सक्कर—द्राक्षसेभी ज्यादा मिष्टता पैदा होती है.

५५ धर्मसाधन करनेपर बहोत रुची रखनी जैसे कोई ब्राह्मण जंगल उलंघन करके थकित बनकर बेहोश हो गया हो और उसको बहोतही भूक लगी हो, उस वस्तु कोइ सख्त उसे धेवरका भोजन दे दे तो बहोतही रुचिदायक हो. तैसे मोक्षार्थीको धर्मसाधन करना रुचिकर होना चाहिये.

५६ देवगुरुका वैयावच्च करनेमें कयाश नहि रखनी चाहिये- जैसे विद्यासाधक प्रमाद रहित विद्या साधनमें तत्पर रहते हैं, तैसे शुद्ध देव गुरुका आराधन करनेमें कुशलता रखनी आत्मारथीओंको योग्य है.

५७ विनयका स्वरूप समझकर अरिहंतादिकका निम्न लिखे मुजब आदर रखना १ भक्ति (बाह्य उपचार), २ हृदयप्रेम—बहु मान, ३ सद्गुणोंकी स्तुति. ४ अवगुण—दोषदृष्टिका त्याग करना और ५ बनते तक आशातनाओसे दूर रहेना.

५८ शुद्ध समकित पालना (मन, वचन और कायासे) श्री जिन और जैनमार्ग बिगर समस्त असार है, ऐसा निश्चय करनेसे मनसे, श्री जिनभाक्तिसे जो बन सके सो करनेवाला दुनियांमें दुसरा कौन समर्थ है, ऐसा कहेनेसे वचनसे, और अडगपनसे श्री जिनके सिवा अन्य कुदेवको कबिभी प्रणाम नहि करनेसे कायासे, ऐसे त्रिकरण शुद्धिसे सम्यक्त्व पालना.

५९ जैनशासनकी प्रभावना करनेमें तत्पर रहेना पवित्र

जैन सिद्धांतका पूर्ण अभ्यास करनेसे भव्य जनोको धर्मोपदेश देनेसे, दुर्वादीका गर्व मर्दनेसे, निमित्त ज्ञानसे, तपोबलसे, विद्यामंत्रसे, अजन योगसे और काव्य बलसे राजा वगैरोंको प्रतिबोधनेमें, जैन-शासनकी विजयपताका फडफडानेमें घटित वीर्य स्फुरायमान करना।

६० जिस प्रकारसे समकित शुद्ध निर्मल हो तिस प्रकारका त्वरासे उपयोग करना—शुद्ध देव गुरुको यथाविधि वंदन करके, यथाशक्ति व्रत पञ्चखलाण करना. तथा उत्तम तीर्थ सेवा, देवगुरुकी भक्ति प्रमुख सुकृत ऐसी तराहसे करना कि जिरसे अन्य दर्शनी जनोभी वह वह सुकृत करणीकी अवश्य अनुमोदना करके बोध बीज बोकर भवातरमें सुधर्म फल प्राप्त करनेको समर्थ होके यावत् मोक्षाधिकारी होवे.

६१ अपराधी परभी क्षमा करनी—अपराधिकामी अहित नहि करना, और बनसके बहातक अपराधीकोभी सुधारनेकी-केलवणी देनेकी इच्छा रखनी.

६२ मोक्ष सुखकीही अभिलाषा रखनी जन्म मरणादि समस्त सासरिक उपाधि रहित अक्षय सुख संपादन करनेके लिये अहर्निश यत्न करना. देव मुनुष्यादिकके सुखोंकोभी दुःखरूपही जानना.

६३ संसारके दुःखसे त्रासवंत होना—यह संसारको नरक वा काराग्रह समान जानकर तिनसे मुक्त होनेका यत्न किये करना.

६४ पीडित जनोको बने बहांतक सहायता देनी द्रव्यसे दुःखी होनेवाले मनुष्योंको, तथा धर्म कार्यमें सीढ़ाते हुवे सज्जनोंको यथायोग्य मदद देकर तिन्होंको घटित तोष देना. तिन्हकी उपेक्षा करके वेदरकार न रहेना. एकभी जीवको सत्य सर्वज्ञ धर्म प्राप्त करानेवाला महान् लाभ उपार्जन करता है.

६५ वीतरागके वचन प्रमाण करे सर्वज्ञ वीतराग परमात्माने तीनों कालके जो जो भाव कहे हैं वह वह भाव सर्व सत्य है, ऐसी दृढ़ आस्तावाला मनुष्य उत्तम लक्षणोसे लक्षित समकित रत्नको धारण कर सुखी होता है.

६६ ग्रहण किये हुवे व्रत साहसीकतासे पालन करे सत्य सत्ववंत शूरवीरोको लिये हुवे व्रत अखंडतासे पालन करनेमें तत्पर रहेना धटित है. प्राणांत समयमेंभी अंगीकार किये हुवे व्रतोंको खंडन करना मुनासिब नहि है.

६७ अपवादके वस्तु जिस प्रकारसे धर्मका संरक्षण हो तिस प्रकारसे ध्यान पूर्वक वर्त्तना.— राजा, चोर दुर्मिक्षादिकके सबल कारणके वस्तु जिस प्रबंधसे चित्त समाधिवंत रह सके तिस प्रबंध युक्त दीर्घदृष्टिसे स्वव्रत सन्मुख दृष्टि रखकर उचित प्रवृत्ति करनी.

६८ हरेककार्य प्रसंगमें धर्मभर्यादा याद रखकर चलना— जिसे धर्मको बाध न लगे, धर्म लघुता न पावे और स्वपर हित साधनमें खलेल न पड़ोचे ऐसी उचित प्रवृत्ति करनी चाहिए.

६९ आत्मा हर एक शरीरमें विद्यमान है.— जैसे तिलमें तैल, फुलोंमें खुसबु, दुग्धमें धृत, तैसे प्रत्येक शरीरमें आत्मा रहा है. सर्वथा शरीर रहित आत्मा सिद्धात्मा कहा जाता है.

७० आत्मा नित्य है— नारकी, तिर्यच, मनुष्य और देवतारूप चारो गतिमें आत्मत्व सामान्य है.

७१ आत्मा कर्ता है— अशुद्ध नयसे आत्मा कर्मका कर्ता है और शुद्ध नयसे स्वगुणका कर्ता है.

७२ आत्मा भोक्ता है— अशुद्ध नयसे आत्मा कर्मका भोक्ता है और शुद्ध नयसे तो स्वगुणकाही भोक्ता है.

७३ मोक्ष है समस्त शुभाशुभ कर्मका सर्वथा क्षय होनेसे

आत्मा परमात्मा — सिद्धात्मा होकर जो लोकाग्र अजरामर, अचल, निरुपाधिक स्थानको संप्राप्त होता है सो मोक्ष कहा जाता है.

७४ मोक्षका उपायभी है— सम्यक् ज्ञान (तत्त्वज्ञान), सम्यक् दर्शन (तत्त्व दर्शन) और सम्यक् चारित्र (तत्त्व रमण) यह मोक्ष प्राप्तिके अवध्य-अमोघ उपाय है.

७५ सबके साथ मैत्रीभाव रखना सर्व जीवों को मित्रही जानना, किसीके साथ शत्रुता धारण करना नहि, सबमें जीवत्व समान है, सर्व जीव जीनेकी इच्छा रखते हैं, सुख दुःख समय मित्रवत् समभागी होना. द्वेष इर्ष्या या स्वार्थबुद्धिसे किसीका भी कार्य विगाडना नहि.

७६ पापी, निर्दय, कठोर परिणामवाले प्राणीओंपरभी द्वेष-भाव धरना नहि तैसे दुर्मय्य वा अमय्य जीवके साथ प्रीति वा द्वेष रखना नहि. मध्यस्थ रहकर चिंतन करना कि वो बिचारे निविड कर्मके वश होकर तैसा वर्तन करते हैं.

७७ बुद्धिवंत होकर तत्त्वका विचार करना—किमें ऐसी स्थिति-वंत क्यों हुवा ? मेरेको कैसा सुख अभिष्ट है ? वो कैसे मिल सके ? मेरेको सुखमें अंतराय कौन करता है ? उन उन अंतरायोंको मैं किस प्रकारसे दूर कर सकुं ? वगैरा: वगैरा:

७८ मानवदेह प्राप्त करके बन सके वैसे सुव्रत धारण करे बोध प्राप्त कियेका यही सार है कि असार और अनित्य देहमेंसे सार व्रत धारण कर सत्य और सनातन धर्म साधना.

७९ लक्ष्मी प्राप्त करके सुपात्र दान दे, सदुपयोग करे लक्ष्मीका चंचल स्वभाव जानकर विवेकसे पात्र—सुपात्र दान देना, सो ऐसा समझकर देना कि ' हाथसे करेंगे सोही साथ आयगा ' ' जैसा देंगे तैसाही पावेंगे. '

८० सत्य और प्रिय वचन मुंहकी शोभा है जिस करके दूसरेका हित हो वैसा मीठा-मधुर भाषण करना. कठोर भाषण कदापि नहि करना सो यह समझकर नहि करना कि—'वचने कदरिद्रता'

८१ जितना वन सके तितना जीवहिंसासे दूर रहेना दुःख दुर्भाग्य, बीमारी वगैरां प्रकट हिंसाके ही फल समझ सुज्ञजन प्रमादसे पिराये प्राण अपहरणरूप हिंसासे दूर रहनेके लिये वने वहांतक प्रयत्न करे.

८२ जितना वने तितना असत्यसे दूर रहेना मूकपन, बौबडापन, मुखपाकादिक रोग वेदना वगैरां प्रकट असत्य भाषणकेही फल समझकर सुज्ञजन असत्यका त्याग कर देवे.

८३ जितना वन सके तितना अदत्त-चोरीसे दूर रहेना. 'दगा किसीका सगा नहि' ऐसा समझकर तथा राजदंड, भय, निर्धनता, कृपणतादिक प्रकट चोरीके फल जानकर समजदार लोगोको वने वहांतक अनीतिसे दूर रहेनाही दुराज है.

८४ मैथुन क्रीडा पशुवृत्तिका वने वहांतक त्याग कर विरक्त दशा धारण कर लेनी. धातुक्षय, क्षयरोग, चांदी वगैरां अनेक दुःखके भोग होनेरूप प्रकट कामक्रीडाके फल समझकर तथा ज्ञानीके वचन मुजब बहुतसे जीवोंका नाश होनेका कारण जानकर सत्य सुखार्थीजन वन सके तितना मैथुन परित्याग कर संतोष धार लेवे.

८५ जितना वन सके तितना परिग्रहका प्रमाण कम कर देना मोहममत्वको बढानेहारां धनधान्यादिक नव प्रकारके परिग्रह वनते तक धटा देना. सूभुम, ब्रह्मदत्त प्रमुखकी परिग्रहकी वहीत ममतासे दुर्दशा हुई बिचारकर स्थाने लोग अर्थको अनर्थकारी समझकर धटित संतोष धारणकर लेवे.

८६ निर्ग्रथ मुनि महाव्रतके अधिकारी है हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह, यह पाचोंका सर्वथा मन वचन और कायासे करना कराना और अनुमोदन आदी त्याग करके वो महाव्रतोंको शूर-वीर होकर पालन करनेवाले निर्ग्रथ अणुगारके नामसे पहचाने जाते हैं.

८७ अणुव्रत धारक श्रावक कहे जाते हैं स्थूल हिंसादिकका यथाशक्ति संकल्प पूर्वक त्याग करनेवाला श्रावक कहा जाता है.

८८ रात्रिमोजन महान् पापका कारण है पवित्र जैनदर्शनमें साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका मात्रको रात्रिमोजन सर्वथा निषेध है. अन्य दर्शनमेंभी रात्रिमें अन्न लेना मांस बराबर और पानी पीना रुधिर बराबर कहा है. ऐसा समझकर सुश्रु मनुष्योंको रात्रिमोजन छोड़ देनाही लाजिम है. रात्रिमोजन करनेवालेको सांप, धूयू, छपकली प्रमुख नीच अवतार लेने पडते हैं. और भोजनमें क्वचित् विषजंतु आजानेसे विविध जातिके व्याधि विकार पैदा होते हैं. कमी भर जावे तो दुर्गतिमें जाना पडता है.

८९ दूसरेभी अभक्षोंका त्याग करना दो रात्रिके बादका दही, तीन रात्रि व्यतीत हुवे बादकी छाछ, कच्चा गोरस दूध, दही, और छाँछके साथ मुंग, उडद, अरहर, चणे, इत्यादि द्विदल खाना, कच्चा निमक, तिल, खसखस, पुच्छ फल, अनजाने फल, दिनके उदय सिवा भोजन करना, संध्याकी संधिके वरुत भोजन करना, अखले फलका और बिगर धूप बताए हुवे आचार, गत दिनका पकाया हुवा भोजन, विषग्रहण. ओते, बरफ वगैरा जो जो प्रसिद्ध अभक्ष (नहि खाने लायक) है वह वह सर्व पदार्थ सर्वथा त्याग देने चाहिये. बेगन, पिछ, वडके फल, शहद, मखन आदिभी सब अभक्ष समझकर वर्जित करना सो बहोतही फायदेमंद है.

९० अनंतकायका भक्षणभी त्याग देना अद्रक, मूली,

गाजर, पिंड, पिंडालु, सूरन, वगैरों जमिकंद, तथा बहोतही कोमल फल वा पत्र पत्ति, थेग. नीमगिलोय, मोथ प्रमुख, किंवा नये उगते हुवे अंकुर कुंपल वगैरोंमें अनंत जीवोंकी उत्पत्ति जानकर तिन्होंकी हिंसासे डरकर तिन्होंका त्याग करना.

९१ तीन गुणव्रत धारण करना उपर कहे हुवे अणुव्रतकी पुष्टिके लीये दिग् विरमणव्रत १, भोगोपभोग विरमणव्रत २, अनर्थ-दंड विरमणव्रत रूप तीन गुणव्रत धारण करना. पहीले गुणव्रतमें मर्यादा की हुई भूमिके बहार जाना नहि. दूसरेमें महापाप वाले १५ कर्मादानका व्यापार बंध कर देना, तथा चौदह नियम धारण करना. और तीसरेमें दुसरेको पापोपदेश नहि देना. पापकारी उपकरण कोइभी मंगे तो नहि देना. नाटक प्रेक्षणा नही करना.

९२ चार शिक्षाव्रत सेवन करना सामायिक (संकल्प पूर्वक अमुक वस्तु समताभाव सेवन करणरूप) १, देशवगासीक (दीग्विरमण व्रतका संक्षेप करण रूप) २, पौषध (आहार, शरीर-सत्कार मैथुनकीडा तथा अन्य पाप व्यापारका सर्वथा वा अंशसे त्यागरूप) ३, अतिथि संविभाग (साधु, साध्वीको दान देकर भोजन करणरूप) ४, यह चारों शिक्षाव्रत सुश्रावक श्राविकाओंने मूल गुणोंकी पुष्टि खातर अभ्यासरूपसे अवश्य सेवन करने लायक है.

९३ ग्रहण कियेहुवे व्रतोंको यथार्थ पालन करे लक्ष्मी, यौवन और जीवितको अस्थिर जानकर तिन्होंको उत्तम व्रतसे सफल करनेके लिये सज्जन जन दृढ निश्चय करे, और प्राणांत सम-यभी ग्रहण करे हुवे व्रत खंडित न करे.

९४ पहिले व्रतका स्वरूप जानकर अंगिकार करे. व्रतका स्वरूप समझकर तिसे यथाविधि पालन करनेसे यथार्थ फल प्राप्त कर सके.

९५ व्रतकी तुलना कर लेनी अंगीकार करने योग्य व्रतका

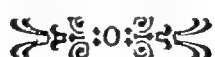
प्रथम अच्छी तराहसे अभ्यास कर पिछे तिसका पञ्चल्लक्षण करना.

९६ अभ्यासको कुछ असाध्य नहि है अभ्यासके बलसे प्राणी पूर्णताको प्राप्त कर सकता है, इस लिये अभ्यास कियेही करना.

९७ सावधानीसे मोक्ष क्रिया साधनी शास्त्र कथन मुजब मोक्षगमन योग्य सत्क्रिया साधते हुवे ' तेल पात्रधर ' (संपूर्ण तैलका पात्र लेकर चलनेवाले) तथा ' राधावेध साधनेवाले ' की तराह सावध रहेना किंचित्मी गफ़लत करनी नहि. विद्या मंत्र-साधककी तराह अप्रमत्त होकर रहेना.

९८ सुख दुःखमें सिंह वृत्ति भजनी धारन करनी—सुख दुःखके वस्तुमें हर्ष शोककी वेदरकारी रखकर कैसे कारणोंसे वह सुख दुःख पैदा हुवे है, सो तप्रास कर अशुभ कर्मसे डरकर चलना और वने बहातक शुभ कर्म—सुकृत समाचरना.

९९ श्वानवृत्ति सेवन करनी नहि जैसे कूतरा पथ्थर मारने वालेको काटना छोडकर पथ्थरको काटने दौडता है, तैसे अज्ञानी अविवेकी जनमी सुख दुःख समयमें सीधा विचार करना छोडकर उलटा विचार कर हर्ष खेद धारणकर कुत्तेकी तराह दुःखपात्र होता है. मगर जो समजदार है वो तो उभय समयमेंभी समानभाव धारण करते है.



रार बोल संग्रह.

१ लोभी मनुष्य फक्त लक्ष्मी इकट्ठी करनेमें ही तत्पर—हुंसियार रहते है, मूढ—कामी मनुष्य काम भोग सेवनमें ही तत्पर रहते हैं, तत्त्वज्ञानीजन काम क्रोधादि दोषका पराजय करके क्षमादि गुण धारण करनेमेंही तत्पर रहते है, और सामान्य मनुष्य तो धर्म, अर्थ, और काम यह तीनोंका सेवन करनेमेंही तत्पर रहते है.

२ पंडित उन्हीकोही समझो कि, जो विरोधसे विरामकर शांत, समभाववंत हुवे होवैं; साधु उन्हीकोही जानो कि, जो समय और शास्त्रानुसार चले; शक्तिवंत उन्हीकोही समझो कि, जो प्राणांत तक भी धर्मका त्याग न करे; और मित्र उन्हीकोही जानो कि, जो विपत्तिमें भागीदार होवैं.

३ क्रोधी मनुष्य कभी सुख नहीं पाते है, अभिमानी शोकाधीन होनेसे कभी जय नहीं पाते हैं, कपटी सदा औरका दासपणाही पाते है, और महान् लोभी और मम्मण जैसे मनहूस मरखीचूस नरकगति ही पाते है.

४ क्रोधके जैसा दूसरा कोई भवोभव नाश करनेहारा विष नहीं है; अहिंसा—जीवदयाके जैसा दूसरा जन्मजन्ममें सुख देने-वाला कोई अमृत नहीं है; अभिमानके जैसा कोई दूसरा दुष्ट शत्रु नहीं है; उधमके जैसा कोई दूसरा हितकारी बंधु नहीं है; माया—कपट के समान दूसरा कोई प्राणघातक भय नहीं है; सत्यके जैसा कोई दूसरा सत्य शरण नहीं है; लोभके जैसा कोई दूसरा भारी दुःख नहीं है और संतोषके जैसा कोई दूसरा सर्वोत्तम सुख नहीं है.

५ सुविनीतको बुद्धि बहुत भजती है, क्रोधी कुशीलको अपयश बहुत भजता है, भग्न चित्तवालेको निर्धनता बहुत भजती है, और सदाचारवंत—सुशीलको लक्ष्मी सदा भजती है.

६ कृतघ्न मनुष्यको मित्र तजते हैं, जितेंद्रिय मुनिको पाप तजते है, शुष्क सरोवरको हंस तजते हैं, और धुरोबाज—कषायवंत मनुष्यको बुद्धि तज देती है.

७ शून्य हृदयवालेको बात कहनी सो विलाप समान है, गड़ गुजरीको पुनः पुनः कथन करनी सो विलाप समान है, विक्षेप चित्तवालेको कुछभी कहना सो विलाप समान है, और कुशिष्य

शिरोमणीको हितशिक्षा देनी सो भी विलाप समान है.

८ दुष्ट अकसर लोगोंको दंड देनेके वास्ते तत्पर रहते हैं, मूर्खलोग कोप करनेमें, विद्याघर मंत्र साधनेमें, और संत साधुजन तत्वग्रहण करनेमें तत्पर रहते हैं.

९ क्षमा उग्रतपका, स्थिर समाधीयोग उपशमका, ज्ञान तथा शुभ ध्यान चारित्रका, और अति नम्रतापूर्ण गुरु तर्फ वर्तन शिष्यका भूषण है.

१० ब्रह्मचारी भूषण रहित, दीक्षावन्त द्रव्य रहित, राज्यमंत्री बुद्धि सहित और स्त्री लज्जा सहित शोभायमान् मात्स्य होते हैं.

११ अनवस्थित—अनियमित—अस्थिर प्राणीका आत्माही अपने आपका वैरी जैसा और जितेंद्रियका आत्माही आत्माको शरण करने योग्य समझना.

१२ धर्मकार्यके समान कोई श्रेष्ठ कार्य, जीवहिंसाके समान भारी अकार्य, प्रेम—रागके समान कोई उत्कृष्ट बंधन, और बोधा लाभ—समकित प्राप्तिके समान कोई उत्कृष्ट लाभ नहीं है.

१३ परस्त्रीके साथ, गमारके साथ, अभिमानीके साथ और चुगलखोरके साथ कभी भी सोवत न करनी चाहिए; क्योंकि ए हरएक महान् आपत्तिके ही कारण है.

१४ धर्मचुस्त मनुष्योंकी जरूर सोवत करनी चाहिए, तत्वके ज्ञाता पंडितजनको जरूर दिलका संशय पूंछना चाहिए, संत—सु साधुजनोंका जरूर सत्कार करना चाहिए और ममता—लोभ—दरकार रहित साधुओंको जरूर दान देना चाहिए; क्योंकि ये हरएक लाभकारी है.

१५ विनय विचारसे पुत्र और शिष्यको समान गिनने चाहिए, गुरुको और देवको समान गिनने चाहिए, मूर्ख और तिर्यकको समान

गिनने चाहिए, और निर्धन तथा मृतकको समान गिनने चाहिये.

१६ तमाम हुन्नरोंसे धर्माराधनका हुन्नर, समस्त कथाओंसे मूल्यमें धर्म कथा, सब पराक्रमसे धर्म पराक्रम, और तमाम सांसारिक सुखोंसे धर्म संबंधी सुख विशेष शोभा पात्र है.

१७ जुगार खेलनेवाले जुगारोंके धनका, मास खानेकी आदत वालेकी दयाबुद्धिका, मदिरा पीनेवालेके यशका और वेश्यासंगीके कुलका नाश होता है.

१८ जीवहिंसा—शीकार करनेवालेके उत्तम दयाधर्मका, चोरीकी आदतवालेके शरीरका, और परस्त्रीगमन करनेवालेके दयाधर्म और शरीरका नाश होता है उनकी अवस्थामें अधमगति होती है. वास्तव में तीनों दुर्व्यसन यह लोक और परलोक इन दोनोंसे विरुद्ध होनेके लिये अवश्य छोड़ देनेके योग्य ही है.

१९ निर्धन अवस्थामें दान देना, अच्छे होदेदार अफसरको क्षमा रखनी, सुखी अवस्थामें इच्छाका रोध करना, और तरुण अवस्थामें इंद्रियोंको कब्जमें रखनी—ये चारों बातें बहुत ही कठिन हैं; तथापि वो अवश्य करने योग्य होनेसे जब वैसा मोका हाथ लगे तब जरूर लक्ष्य देकर करनी ही चाहिए.

धर्म कल्पवृक्षा (याने) दानके चार प्रकार.

दानः—धर्म साक्षात् कल्पवृक्ष जैसा है, दान, शील, तप और भावना यह चार उनके प्रकार हैं. अमय—सुपात्र—ज्ञान दान वगैरः दानके भेद है. दानसे सौभाग्य, आरोग्य, भोग, संपत्ति तथा यश प्रतिष्ठा प्राप्त होते हैं. दानगुणसे दुश्मन भी ताबेदार हो पाणी भरता है. यावत् दानसे शालीभिद्रकी तरह उत्तम प्रकारके दैवीभोग प्राप्त करके अंतमें मोक्ष सुख प्राप्त होता है.

शीलः पशुवृत्ति छोड़कर शील—सदाचारका विवेक पूर्वक

सेवन करना उनके समान एक भी उत्तम धन नहीं है. शील परम मंगलरूपी होनेसे दुर्भाग्यको दलन करनेवाला और उत्तम सुख देनेवाला है. शील तमाम पापका खंडन करनेवाला और पुण्य संचय करनेका उत्कृष्ट साधन है, शील ये नकली नहीं मगर असली आभरण है, और स्वर्ग तथा मोक्ष महेलपर चढ़नेकी श्रेष्ठ सीढ़ी है. इस लिये हर एक मनुष्यको सुखके वास्ते शील अवश्य सेवन करने लायक है. शीलव्रतको पूर्ण प्रकारसे सेवन करनेसे अनेक सत्त्वोंका कल्याण हुवा है, होता है, और भविष्यमें होयगा.

तपः—कर्मको तपावे सोही तप. सर्वज्ञने उनके बारह भेद कहे हैं यानि छः बाह्य और छः अभ्यंतर ऐसे दो भेद सामिल होकर बारह होते हैं. उसकी नाम संख्या भेद नीचे मुजब है.

अनशन—उपवास करना सो (१), उनोदरी—दो चार कवल कम खाना सो (२), वृत्तिसंक्षेप—विवेक—नियम मुजब मित अन्नजल आदि लेना सो (३), रसत्याग—मद्य, मांस, शहद, मखन, ये चार अभक्ष्य पदार्थोंका बिलकुल त्याग के साथ दुध, दही, घी, तेल, गुड और पक्वान्न वगैरका विवेकसे बन सके उतना त्याग करना सो (४), कायाक्लेश—आतापना लैनी, शीत सहन करनी सो (५), और संलीनता अगोपाग संकुचित कर—एकत्रकर स्थिर आसनसे बैठना सो (६) ये छः बाह्य तप कहे जाते हैं. अब छः अभ्यंतर तप बतलाते हैं.

प्रायश्चितः—कोई भी जातका पाप सेवन किये बाद पश्चात्ताप पूर्वक गुरु समक्ष उनकी शुद्धि करनेके वास्ते योग्य दंड लेना सो (१) विनय—चाहे वो सद्गुणीकी साथ नम्रता सह वर्त्तन, सद्गुण समझकर उनका योग्य सत्कार करना सो (२), वैयावच्च—अरिहत, सिद्ध, आचार्य वगैरः पूज्य वर्गकी बहुतमान पुरःसर भाक्ति करनी सो (३), स्वाध्याय—वाचना, पृच्छना, परिवर्त्तना, अनुप्रेक्षा और

धर्मकथा रूप ए पांच प्रकारका है उनका उपयोग करना सो (४), ध्यान—शुभ ध्यानको चिंतन और अशुभ ध्यानका विस्मरण करना यानि मलीन विचारोंको दूरकर शुभ या शुद्ध—निर्दोष विचारोंको धारण करना, आत्म-परमात्मका एकाग्रतासे चिंतन करना, और बैहिवृत्ति छोड़ अंतरवृत्ति भजनी सो (५), काउरसग-देहकी तथा उनकी साथ लगे हुये मन और वचनकी चपलता दूर कर आत्म—परमात्म ध्यानमें ही तत्पर—लीन होना सो (६), यह छ अभ्यंतर तप हैं.

अंतर शुद्धि करनेके वास्ते अव्यंघ्य कारणभूत होनेसे वो अभ्यंतर तप कहा जाता है. अभ्यंतर तपकी पुष्टि होवै वैसा बाह्य तप करना ऐसा सर्वज्ञ भगवानने भव्य जीवोंके लिये कथन किया है; वास्ते वो अवश्य तप आदरने योग्य है. तपके प्रभावसे अचिंत्य शक्तियें प्रकटती हैं, देव भी दास होते हैं, असाध्य भी साध्य होता है, सभी उपद्रव शांत होते हैं, और सब कर्ममल दहन हो शुद्ध सुनेकी तरह अपना आत्मा निर्मल किया जाता है; वास्ते आत्मारथी—मुमुक्षु वर्गको उनका सदा विवेक पूर्वक सेवन करना योग्य है. तप सच्चा वही है कि जो कर्ममलको अच्छी तरह तपाके साफ कर देवै.

भावना: धर्म कार्य करनेके भीतर अनुकूल चित्त व्यापार रूप है. वैसी अनुकूल चित्तवृत्ति रूपकी प्राप्तिक सिवाय धर्मकरणी चाहिए वैसा फल नहीं दे सकती है. यावत् चित्तकी प्रसन्नताके बिगर की गड़ या करानेमें आती हुई करणी राज्यवेठ समान होती है. वारो सब जगह भाव प्राधान्य रूप है. भाव बिगरका धर्मकार्यभी अछूने धान्य गोजन जैसा फीका लगता है, और वो भाव सहित होवै तो सुंदर लगता है. इस लिये हरएक प्रसंगमें शुद्ध भाव अवश्य आदरने योग्य है. सर्वकथित भावना ए भव संसारका नाश करती है. मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता रूप चार भावनायें भवभय

हरने वाली हैं. जगत्के जीव मात्रको-मित्र गिनेरूप मैत्री भाव है. चंद्रको देख जैसे चकोर प्रमुदित होता है वैसे सद्गुणीको देखकर भव्य चकोर चित्तमें प्रसन्न होवै वो प्रमुदित या मुदिता भाव कहा जाता है. दुःखी जीवको देखकर आपका हृदय पिघल जाय और यथाशक्ति उसका दुःख दूर करनेके लिये प्रयत्न हो सकै सो करें उसको करुणा भाव कहा जाता है. और महापापरत प्राणीपर भी क्रोध-द्वेष न लाते मनमें कोमलता रख उदासीनता धरनेमें आवे उसको मध्यस्थ भाव कहा जाता है. ऐसी उत्तम भावना भावित अंतःकरणवाले प्राणी पवित्र धर्मके पूर्ण अधिकारी गिने जाते हैं. उनके दर्शनसे भी पाप नष्ट हो जाता है. वैसे शुद्ध भाव पूर्वक शुद्ध क्रिया करनेवाले महात्माओंके प्रभावसे पापी प्राणी भी अपना जाती वैर छोड़कर—अपना क्रूर स्वभाव दूर कर शांत स्वभाव धारण करते हैं. ऐसे अपूर्व योग-प्रभाव पूर्वोक्त सद्भावनाके जोरसे प्रकटते हैं; वास्ते मोक्षार्थिजनोंको उपर कही गई भावनाये धारनेके लिये अवश्य प्रयत्न करना योग्य है. सर्वज्ञ कथित तत्त्व रसिकको ए शुभ भावनाए सहजही प्रकट होती है.

सामान्य हितशिक्षा.

(१) जयणा—यतना, उस उस धर्म संबंधी या व्यवहार संबंधी, परलोक वास्ते या इस लोक वास्ते, परमार्थसे या स्वार्थसे जो जो व्यापार करनेमें आवें उनमें बराबर उपयोग रखना वो उसका सामान्य अर्थ है. विशेषार्थ विचारनेसे तो, आत्माका शुद्ध निर्दम मोक्षार्थ शांतिपूर्वक करनेमें आये हुवे मन-वचन-तन-द्वारा व्यापार विशेष मालुम होता है, इसी लिये ही ज्ञानीशेखर पुरुषोंने जयणाको धर्मकी माता कह बतलाई है यानि आत्मधर्म-गुणोंको उत्पन्न

करनेहारी—पालन करनेवाली—वृद्धि करनेवाली—यावत् एकांत सुखकारी जयणा ही है। जयणा रहित चलनेवाले, खड़े रहनेवाले, बैठनेवाले, सोनेवाले, भोजन करनेवाले या भाषण करने—बोलने—वाले उन उन चलनादिक क्रिया करनेमें त्रस या स्थावर जीवोंकी हिंसा करते हैं जिसे पापकर्म बांधते हैं। उनका विपाक कटु होता है। वास्ते सुज्ञ विवेकी सज्जनोको वो वो चलनादिक क्रिया करनेके वस्तु ज्यों ज्यों विशेष जयणा समाली जाय त्यों वर्तन—रखना वही हितकारक है; क्योंकि सभी जीवोंको अपने जीव समान गिनता हुआ जो किसी भी जीवको दुःख न देनेकी बुद्धिसे समस्त पापस्थान त्याग कर आत्मनिग्रह करता है वही महात्मा कर्म नहीं बांधता है। अन्यथा अपने कल्पित क्षणिक सुखकी खातिर नाहक अनेक निरपराधि जीवोंके प्राणोंको हरण करता हुआ, अजयणासे वर्तन चलाता हुआ वो जीव भारीकर्मी होता है यानि बड़े भारी कर्म बांधता है, कि जो कर्म उदय आनेसे बहुतही कटुरस देता है। दृष्टान्तरूप कि परजीवोंके संरक्षणके वास्ते मुनिमहाराज रजोहरण ओषा, तथा सामायिक पोषधादिक व्रतोंमें श्रावक चरवला, और इन सिवायके गृहस्थ लोक कंचरा कस्तर दूर करनेके वास्ते बुहारी रखते हैं; मगर वै सुकोमल होवै तब और हलके हाथोंसे उन्होंका उपयोग करनेमें आवै तब तो जीवरक्षारूप प्रमार्जना सार्थक हो जयणा पालन करनेमें मददगार होती है; लेकिन उस बिगर नहीं होती। आजकल अज्ञान दशासे मुग्ध जीव जमीन साफ करनेके वास्ते अच्छे सुकोमल नरमासवाले उपकरण न रखते बहुत करके खजुरी वगैरः की तीक्ष्ण बुहारीयोंका उपयोग करते हुवे मालूम होते हैं कि जो बिचारे एकद्विजसे लगाकर त्रस जीवों तकके संहार होनेके लिये भारी शस्त्र हो पड़ता है। अपनको एक काटा लगनेसे दुःख होता है, तो

विचारे वे क्षुद्रजीवोंको जान निकल जाय वैसे शस्त्र समान घातक पदार्थ वपरासमें लेनेके वास्ते हिंदु—आर्य मात्रको और विशेष करके कुछ जैनोंको तो साफ मना ही है जिरों दुरस्त ही नहीं है. अल्प खर्च और अल्प महेनतसे सेवन करनेमें आता हुआ भारी दोष दूर हो सकै वैसा है; तथापि वे दरकारीसे उनकी उपेक्षा किये करै, ये दयालु जीवोंको क्या लजिम है ? बिल्कुल नहीं ! वास्ते उमेद है कि उस संबंधमें धर्मकी कुछ भी फिकर रखनेवाले या तरक्की करने-वाले उनका तुरत विचार करके अमल करेंगे.

दुसरी भी उपर बताई गई चलनादिक क्रिया करनेकी जरूरत पडती है, उनमें बहुत ही उपयोग रखकर जीवोंकी विराधना न करते जयणा पालन करनी चाहिये. चलने के वस्त्र पूर्णपणेसे जमीनपर समतोल नजर रखकर एकौग्र चित्तसे वर्तन रखनेमें, और बैठने, ऊठनेमें, खड़े रहने—सोनेमें, भी उसी तरह किसी जीवोंको तकलीफ न होने पावै वैसी सावचेती रखकर रहना चाहिए. भोजन संबंधमें तो जैनशास्त्र प्रसिद्ध वाइस अमक्ष्य और वर्त्तीस अनंतकाय छोड़ कर, और दुसरे भोज्यपदार्थोंभी जीवाकुल नहीं है ऐसा मालुम हुवे बाद, तथा जानकरके या अनजानते जीवोंका संहार करके बनाया गया न होय वैसेही उपयोगमें लेने चाहिए.. वो भी दिनमें प्रकाशवाली जगहमें पुस्तें परतनमें रखकर उपयोगमें लेने चाहिए कि जिस्में स्पर्शकी बाधा—हरकत के विरहसे जयणा माताकी उपासना की कही जावै.

भाषण भी हितकारी और कार्य जितना—(Short and Sweet) तथा धर्मको दखल न पहुंचने पावे वैसा और जैसा जहा समय उपस्थित हो वहा वैसाही (समयोचित) बोलना. और बोलने के वस्त्र विरतिव्रतको मुहपत्ति और गृहस्थको भी इंद्र महाराजकी

तरह धर्मकथा प्रसंग समय जरूर उत्तरासंग—वस्त्रको मुंह आगे रखकर बोलना कि जिस्से जयणा सेवनकी मालुम होवै.

इस तरह उपर कही गई करणियें करने के वस्त्र ज्यों ज्यों अप्रमत्ततासे वर्तन रखवा जाय त्यों त्यों विशेषतासे आराधकपणा समझना. और उससे विरुद्ध वर्तन रखवै तो विराधकपणा समझ लेना. पूज्य मातुश्रीकी तरह मानने लायक श्री पूज्य तीर्थकर गणधर प्रणीत पवित्र अगवाली जयणामाताका अन्यादर करके वर्तन चलावेवाले कुपुत्रोंकी तरह इन लोकमें और परलोकमें हासी तथा दुःख के पात्र होते हैं. वास्ते सपूतकी तरह जयणामाताका आराधन करनेमें नहीं चूकना—यही तात्पर्य है.

(२) झूठा अन्न या पानी खाने पीने या छांटनेसे अपने मुग्ध भाई और भगिनीयें कितना बहुत अनर्थ सेवन करते हैं सो ध्यानमें रखो ! पूर्व तथा उत्तरके देशोंको छोड़कर आजकाल यहां के अन्न जीव इन झूठकी बाबतमें बहुत अधर्म सेवन करते हैं उनका नमूना देखो ? सभी कोई कुटुंबी या ज्ञाति भाइयोंके वास्ते पानी पीने के लिये रखे हुवे बरतनोंमेंसे पानी निकालने भरनेके लिये एक इलायदा बरतन—लोटा अगर प्याला नहीं रखते हैं; मगर जिसी बरतनसे आप मुंहको लगाकर पानी पीते हैं, वस वही झूठे जलयुक्त बरतनसे पुनः उसी जल भरित बरतनकी अंदरसे पानी निकाल कर आप पीते हैं या दूसरोंको पिलाते हैं जिस्से शाल्म मर्यादा मुजब उन जल भाजनमें असंख्यात लालिये समूर्छित जीव पैदा होते हैं यानि वो जलभाजन (पानीका बरतन) क्षुद्र अति सुक्ष्म जीवमय हो जाता है, उन्हीको, मुंह लगाकर झूठा बरतन पानी भरे हुवे बरतनमें डालने वाले अन्न पशु जैसे निर्विवेकी जीव पीते हैं ऐसा कहना अयोग्य नहीं होगा. झूठा अन्न या

पानी अंतर्मुहूर्त उपरांत अविवेक या प्रामादसे रख छोड़ने वाला इस तरह असंख्य जीवोंकी विराधना करने वाला होता है। ऐसा समझकर—हृदयमें ज्ञान और मगजमें भान लाकर परमवसे डरकर जिस प्रकार वै असंख्य जीवोंका नाहक—मुफ्त संहार न होवें उस प्रकार चेतने रहना योग्य है यानि खाने पीनेकी वस्तुमें झूठा पात्र हाथ न डालना और न झूठा बनाकर दुसरेको देना।

उसी तरह गत दिनका ठंडा भोजन पदार्थ, घूप दिखाये बिगर चनाया गया आम आदिका आचार, दो हिस्से होने वाले विदल मूंग, उडद, चणे, अरहर, मटर वगैरः के साथ कच्चा दही खाना अभक्ष्य भक्षणरूप होनेसे उन्होंका तदन त्याग करना। (वैद्यकीय नियमसेभी ए चीजे तन्दुरस्ती बिगाड़ने वाली ही है वास्ते छोड़नेसे जरूर फायदाही होता है।) छोटे बड़े जीमन—शांति, कुटुंब भोजनके वास्ते बनाइ गइ रसोइ कि जिसके बनानेके वस्तु जयणा न रखनेसे बहूतसे जीवोंका सत्यानाश निकस जाता है। और झूठा अन्न जल ढोलनेसेभी बहूतही नुकसान होता है यदि सब जगह जयणा पूर्वक वर्तनमें आवै तो किसीकोभी हरकत न पहुंचने पावे, और धर्मारोधनका बड़ा लाभ भी सहजहीमें हांसिल कर सकै वास्ते हे सुज्ञ जन वृंद ! लज्जा और दयावंत हो एक पलभरभी जयाणाको भूल नहीं जाना।

(३) उडाउ खर्च—मा बापके मरे बाद अगर लडका लडकीकी शादी के वस्तु बहुत जगह फजुल खर्च करनेमें आता है, और उन वस्तुओंमें करने लायक खर्च तर्फ बेदरकारी रखनेमें आती है। दृष्टान्त-रूप यह कि माता पिताने अंत कालमें वैराग्य द्वारा मोह उतारकर तन मन धनसे जिस प्रकार उन्होंको धर्म समाधि होवै—यावत् उन्होंकी या आपकी सद्गति जिस सुकृत करनेसे हो सकै उसी प्रकार वर्तना

लाजिम है. अवश्य करने लायक वो वावतका भान भूलकर पीछे फक्त लोकलाजसे नाहक भारी खर्चमें उतरना उन करसे तो उतनाही धन परमार्थ मार्गमें व्यय करना सो विशेष श्रेष्ठ है. पुत्रादिकके जन्म या लग्नादि प्रसंगपर परम मागलिक श्रीदेवगुरुकी पूजा भक्ति भूलकर झूठी धूमधाम रचनेमें लख्खों नहीं बलके करोड़ों जीवोंका विनाश होवै वैसी आतशवाजी छोडने वगैरमें अपार धनका गैर उपयोग करनेमें आता है, वैसा भवभीरु सज्जनोंको करना नादुरुस्त है.

(४) मावापोंका उलटा शिक्षण और उलटा वर्तनः—मावाप, उनके मावापोंकी तर्फसे अच्छा धार्मिक व्यवहारिक वारसा निलानेमें कमनशीव रहनेसे, किवा भाग्य योगसे मिले हुवे परमी उनको कुसंग द्वारा विनाश करनेसे अपने बालकोंको वैसा उमदा वारसा देनेमें भाग्यशाली किस तरह बन सकै ? अगर कमी सत्संगति मिलगइ होवें तो वैसे मावाप भी अपने बाल बच्चोंको वैसा प्रशंसनीय वारिसनामा कर देनेमें शायद भाग्यशाली बन भी सकै ! क्यों कि—‘सत्संगतिः कथय कि न करोति पुंसाम् ? यानि कहो भाइ ! उत्तम संगति पुरुषोंको क्या क्या सत्फल न दे सकती है ? सभी सत्फल दे सकती है ! ’ उत्तम संगति के योगसे प्राणी उत्तमताको प्राप्त करता है, उत्तम बनता है, तो फिर वैसी अमूल्य सत्संगति करनेमें और करके कौनसा कमवस्तु उत्तम फल पाणेमें बेनशीव रहेगा ? शास्त्र के जाननेवाले पंडित लोग कहते है कि—‘ बुरेमें बुरी और बुरेमें बुरे फलकी देनेहारी कुसंगतिही है. ’ तो बुरे फलको चखनेकी चाहनावाला कौन मंदमति ऐसी कुसंगतिको कबूल करेगा ? बस प्रशंगवशात् इतनाही कहकर अब विचार करै कि—अपने बालबच्चोंको सुखी करनेकी चाहतवाले मावाप वैसी कुसंगतिके—लडके लडकीको बचा रखवें और सत्संगतिमें लगा देनेकी बड़ी खंत

रखकर उसको अमलमें लैवै, यदि ऐसा न करेंगे, तो वेसै मा बा-
 पोको वाल बच्चों के हित करनेवाले नहीं मगर बेघडकसे अहित-
 बुरा समझनेवाले ही कहेंगे, वै मावित्र नहीं किंतु कष्टे दुश्मन ही
 समझो; क्यौ कि उन्होंने अपने वाल बच्चोको जान बुझकर या
 बेदरकारीसे सद्गति का मार्ग बंधकर दुर्गति का मार्ग खुला कर
 दिया है, उलटे रस्ते पर चडा दिये हैं; वास्ते वालक का जन्म हुवेके
 पेस्तर भी गर्भमें उसको हरकत न होवे उस तरह विषय सेवन
 संबधमें संतोषयुक्त मावापोंको रहना चाहिये, जन्म हुवे बाद कुछ
 बोलना शिख लेवे तब तक, या बाल्यावस्था तक में वो बच्चा अप-
 शब्द न सुने या बोले नहीं, तथा सूक्ष्म जंतूको भी मारनेका न सीखै
 और न मारे ऐसा उपयोग देनेमें मावित्रोंको बड़ी खबरदारी
 रखनी चाहिये और उसको किसी बदचाल चलन—बद खिसलत
 वाले लोगोंकी सोचत न होने पावे उनकी बड़ी फिकर और तजवीज
 रखना चाहिये, जब समझके घरमें आया के तुरत उसको अच्छे
 विद्यागुरु या धर्मगुरुके वहा सोंप देना चाहिये, कि जो विद्या-
 धर्मगुरु उसको विनय वगैरः सद्गुणोंका अच्छे प्रकार सह पूर्ण
 शिक्षण देवे, जिस्से प्राप्त हुइ विद्याकी सफलतारूप वो विवेक-
 रत्न प्राप्त कर सकै, अन्यथा कुसंग कुच्छंदके योगसे विनय विद्या-
 हीन रहनेसे विवेक रहित पशु जैसी आचरणा करता हुवा जंगलके
 रोजकी तरह मवादवीमें भटकता फिरता है.

बाललक्ष कुजोड—ये सब विद्या विनयादिक पानेमें बडे हरकत
 रूप होते है, जिसके परिणामसे वे इस लोकके स्वार्थसे अष्ट होकर
 परभवका भी साधन प्रायः नहीं कर सकते हैं; इतनाही नहीं
 लेकिन अनेक प्रकारके दुर्गुण सीखकर बडे कष्टोंके मुक्तनेवाले हो
 जाते है; वास्ते बाल बच्चोका सुधारा करनेकी जोखमदारी माबा-

पोंके गिरपरसे कभी नहीं होती है, वो उन्हींको खूब सोचनेकी जरूरत है. माबापोंकी कसूरसे लडके मूर्ख प्रायः रहनेसे उन्हींको ही एक शल्यरूप होते है. और उन्हींकी पवित्र खंतसे बालक व्यवहार और धर्म कर्ममें निपूण होनेके सवसे उभय लोकमें सुखी होनेसे उन्होको भवोभवमें शुभाशिर्वाद देते है. परंपरासे अनेक जीवोंके हितकर्ता होते है. और वे श्रेष्ठ माबापोंके दर्जेकी खुदकी फर्ज अपने बालबच्चे या संवर्धियोंकी तर्फ अदा करनेमें नहीं चूकते हैं. हमेशा सज्जन वर्गमें अपने सद्विचार फैलानेके वास्ते यत्न करते है, और पारमार्थिक कार्योंमें अवल दर्जेका काम उठाकर दूसरे योग्य जीवोंको भी अपने अपने योग्य करनेकी प्रेरणा करते है. ये सब फायदे माबापोंके उत्तम शिक्षण और उत्तम चाल चलनपर आधार रखनेवाले होनेसे अपन इच्छोंगे कि भविष्यमें होनेवाली अपनी आल औलादका भला चाहनेवाले माबाप आप खुद उत्तम शिक्षण प्राप्त कर, उत्तम चालचलन रखकर अपने बाल बच्चाओंके अंतःकरणका शुभ धन्यवाद मिलानेको भाग्यशाली होंगें. (अस्तु !)

बोधकारक दृष्टांतोंका संग्रह

प्रायमें अन्याय करने पर शैठकी पुत्रीका दृष्टांत

एक धनवान शैठ था. वह शैठाईकी बढाई एवं आदर बहुमानका विशेष अर्थी होनेसे सवकी पंचायतमें आगेवानके तौरपर हिस्सा लेता था. उसकी पुत्री बडी चतुरा थी. वह बारंबार पिताको समझाती कि पिताजी अब आप वृद्ध हुए, बहुत यश कमाया अब तो यह सब प्रपंच छोडो. शैठ कहता है कि, नहीं. मै किसीका

पक्षपात या दाक्षिण्यता नहीं करता कि जिससे यह प्रपंच कहा जाय, मैं तो सत्य न्याय जैसा होना चाहिये वैसा ही करता हूँ. लडकी बोली पिताजी, ऐसा हो नहीं सकता. जिसे लाभ हो उसे तो अवश्य सुख होगा परंतु जिसके अलाममें न्याय हो उसे तो कदापि दुःख हुये बिना नहीं रहता. कैसे समझा जाय कि वह सत्य न्याय हुवा है. ऐसी युक्तियोंसे बहुत कुछ समझाया परंतु शेठके दिमागमें एक न उतरी. एक समय वह अपने पिताको शिक्षा देनेके लिए घरमें असत्य झगडा करके बैठी और बोली कि पिताजी ! आपके पास मैंने हजार सुवर्ण मोहरें धरोहर रखी हुई है, सो मुझे वापिस दे दो. शेठ आश्चर्यचकित होकर बोला कि बेटी, आज तु यह क्या बकती है ? कैसी मोहरें, क्या बात ? विचक्षणा बोली—नहीं नहीं जबतक मेरी धरोहर वापिस न दोगे तबतक मैं भोजन भी न करूंगी और दूसरेको भी न खाने दूंगी. ऐसा कहकर दरवाजेके बीचमें बैठकर जिससे हजारों मनुष्य इकठे हो जाय उस प्रकार चिल्लाने लगी और साफ साफ कहने लगी कि इतना वृद्ध हुवा तथापि लज्जा शर्म है ? जो बालविधवाके द्रव्य पर बुरी दानत कर बैठा है. देखो तो सही यह मा भी कुछ नहीं बोलती और भाईने तो बिलकुलही मौन धारा है ! ये सब दूसरेके द्रव्यके लालचू बन बैठे हैं. मुझे क्या खबर थी कि ये इतने लालचू और दूसरेका धन दवाने वाले होंगे ? नहीं नहीं ऐसा कदापि न हो सकेगा. क्या बालविधवाका द्रव्य खाते हुए लज्जा नहीं आती ! मेरा रुपया अवश्य ही वापिस देना पड़ेगा. किस लिए इतने मनुष्योंमें हास्य पात्र बनते हो ? विचक्षणाके वचन सुनकर विचारा गेठ तो आश्चर्यचकित हो शरमिदा बन गया, और सब लोग उसे फटकार देने लग गये. इस बनावसे शेठके होस हवास उड़ गये. लोगोंकी फटकार स्त्रियोंके रोने कूटनेका कारण ध्वनि और लडकीका विलाप

इत्यादिसे खिन्न हो शेठने विचार करके चार बड़े आदमियोंको बुलाकर पंचायत कराई. पंचायती लोगोंने विचक्षणाको बुलाकर पूछा कि तेरी हजार सुवर्ण मुद्रायें जो शेठके पास धरोहर हैं उसका कोई साक्षी या गवाहभी है ? वह बोली—साक्षी या गवाहकी क्या बात ? इस घरके सभी साक्षी हैं. मा जानती है, बहनें जानती है, भाई भी जानता है, परंतु हड़प करनेकी आशासे सब एक तरफ बैठे हैं, इसका क्या उपाय ? यों तो सबही मनमें समझते हैं परंतु पिताके सामने कौन बोले ? सबको मालूम होने पर भी इस समय मेरा कोई साक्षी या गवाह बने ऐसी आशा नहीं है. यदि तुम्हें दया आती हो तो मेरा धन वापिस दिलाओ नहीं तो मेरा परमेश्वर वाली है. इसमें जो बनना होगा सो बनेगा. आप पंच लोग तो मेरे मांबापके समान हैं. जब उसकी दानतही बिगड़ गई तब क्या किया जाय ? एक तो क्या परंतु चाहे इक्कीस लंघन करने पड़ें तथापि मेरा द्रव्य मिले बिना मैं न तो खाऊंगी और न खाने दूंगी. देखती हूं अब क्या होता है. यों कहकर पंचोके सिर भार डालकर विचक्षणा रोती हुई एक तरफ चली गयी.

अब सब पंचोंने मिलकर यह विचार किया कि सचमुचही इस बेचारीका द्रव्य शेठने दबा लिया है अन्यथा इस बिचारीका इस प्रकारके कलहट पूर्ण वचन निकलही नहीं सकते. एक पंच बोला अरेशेठ इतना धीठ है कि इस बेचारी अबलाके द्रव्य पर भी दृष्टि डाली. अंतमें शेठको बुलाकर कहा कि इस लडकी का तुम्हारे पास जो द्रव्य है सो सत्य है, ऐसी बाल विधवा तथा पुत्री उसके द्रव्यपर तुम्हें इस प्रकारकी दानत करना योग्य नहीं. ये पंच तुम्हें कहते हैं की उसका लेना हमें पंचोंके बीचमें ला दो या उसे देना कबूल करो और उस-बाईको बुलाकर उसके समक्ष मंजुर करो कि हां ! तेरा द्रव्य मेरे

पास है फिर दुसरी बात करना. हम कुछ तुम्हे फसाना नहीं चाहते परंतु लडकीका द्रव्य रखना सर्वथा अनुचित है, इस लिए अन्य विचार किये बिना उसका धन ले आओ. ऐसे वचन सुनकर विचारा श्रेष्ठ लज्जसे लाचार बन गया शरममें ही उठकर हजार सुवर्ण मुद्राओंकी रकम लाकर उसने पंचोंको सौंपी. पंचोंने विलाप करती हुई बाईको बुलाकर वह रकम दे दी, और वे उठ कर रास्ते पडे.

इस वनावसे दूसरे लोगोमें श्रेष्ठकी बड़ी अपभ्राजना हुई. जिससे विचारा श्रेष्ठ बड़ा लज्जित हो गया और मनमें विचार करने लगा कि हां ! हा ! मेरे घरका यह कैसा फजीता ! यह रांड ऐसी कहांसि निकली कि जिसने व्यर्थ ही मेरा फजीता किया और व्यर्थ ही द्रव्य ले लिया ! इस प्रकार खेद करता हुआ श्रेष्ठ घरके एक कोनेमें जा बैठा. अब उसे दुसरोकी पंचायत में जाना दूर रहा दूसरोको मुह बतलाना या घरसे बहार निकलना भी मुश्किल हो गया. घरमें कुछ शांति हो जाने बाद श्रेष्ठके पास आकर भाई बहिन और माताके सुनते हुए विचक्षणा बोली—क्यौ पिताजी ! “यह न्याय सच्चा या झूठा ? इसमें आपको कुछ दुःख होता है या नहीं ? ” श्रेष्ठने कहा. इससे भी बढ़कर और क्या अन्याय होगा ! यदि ऐसे अन्यायसे भी दुःख न होगा तो वह दुनियांमें ही न रहेगा. विचक्षणाने हजार सुवर्ण मुद्राओंकी थैली लाकर पिताको सौंपी और कहा — पिताजी ! मुझे आपका द्रव्य लेनेकी जरूरत नहीं. यह तो परीक्षा बतलानी थी कि आप न्याय करने जाते हैं उनमें ऐसे ही न्याय होते है या नहीं ? इससे दूसरे कितने एक लोगोको ऐसा ही दुःख न होता होगा ? इससे पंचोंको कितना पुण्य मिलता होगा ? मैं आपको सदैव कहती थी परंतु आपके ध्यानमें हीं न आता था इस लिये मैंने परीक्षा कर दिखलानेके लिये यह सब कुछ वनाव किया था.

अब न्याय करना वह न्याय है या अन्याय ? सो बात सत्य हुई या नहीं, अबसे ऐसे पंचायती न्याय करनेमें शामिल होना या नहीं ? श्रेष्ठ कुछ भी न बोल सका. अंतमें विचक्षणाने शांत करके पिताको न्याय करने जानेका परित्याग कराया. इस लिये कही कही पर पूर्वोक्त प्रकारसे न्यायमें भी अन्याय हो जाता है इससे न्याय करनेमें उपरोक्त दृष्टांत पर ध्यान रखकर न्याय कर्त्ता को ज्यों त्यों न्याय न कर देना चाहिये, परंतु उसमें बड़ी दीर्घ दृष्टि रख कर न्याय करना योग्य है ! जिससे अन्यायसे उत्पन्न होने वाले दोषका हिस्सेदार न बनना पड़े.

धर्म करते अतुल धनप्राप्ति पर विद्यापति का दृष्टान्त.

एक विद्यापति नामक महा धनाव्य श्रेष्ठ था. उसे एक दिन स्वप्नमें आकर लक्ष्मीने कहा कि मैं आजसे दसवें दिन तुम्हारे घरसे चली जाऊंगी. इस बारेमें उसने प्रातःकाल उठकर अपनी स्त्रीसे सलाह की तब उसकी स्त्रीने कहा कि यदि वह अवश्य ही जानेवाली है तो फिर अपने हातसे ही उसे धर्ममार्गमें क्यों न खर्च डाले ? जिससे हम आगामी भवमें तो सुखी हों. श्रेष्ठके दिलमें भी यह बात बैठ गई इस लिए पति पत्नीने एक विचार हो कर सचमुच एक ही दिनमें अपना तमाम धन सातों क्षेत्रोंमें खर्च डाला. श्रेष्ठ और श्रेष्ठानी अपना घर धन रहित करके मानो त्यागी न बन बैठे हों इस प्रकार होकर परिग्रहका परिमाण करके अधिक रखनेका त्यागकर एक सामान्य विछौने पर सुख पूर्वक सो रहे. जब प्रातःकाल सोकर उठे तब देखते हैं तो जितना घरमें धन था उतना ही भरा नजर आया. दोनों जने आश्चर्य चकित हुये परंतु परिग्रहका त्याग किया होनेसे उसमेंसे कुछ भी परिग्रह उपयोग में न लेते. जो मिट्टीके वर्तन पहलेसे ही रख छोड़े थे उन्हींमें सामान्य भोजन

बना खाते हैं, वे तो किसी त्यागीके समान किसी चीजको स्पर्श तक भी नहीं करते. अब उन्होंने विचार किया कि हमने परिग्रह का जो त्याग किया है सो अपने निजी अंग भोगमें खर्चनेके उपयोगमें लेनेका त्याग किया है परंतु धर्म मार्गमें खर्चनेका त्याग नहीं किया. इस लिये हमें इस धनको धर्म मार्गमें खर्चना योग्य है. इस विचारसे दूसरे दिन दुपहरसे सातों क्षेत्रमें धन खर्चना शुरू किया. दान, दीन, दुःखी, श्रावकों को तो निहालही कर दिया. अब रात्रीको सुख पूर्वक सो गये. फिर भी सुबह देखते हैं तो उतना ही धन घरमें भरा हुआ है जितना कि पहेले था. इससे दूसरे दिन भी उन्होंने वैसा ही किया, परंतु आगले दिन उतनाही धन घरमें आ जाता है. इस प्रकार जब दस रोज तक ऐसा ही क्रम चालू रहा तब दसवीं रात्रीको लक्ष्मी आकर शेरसे कहने लगी कि. बाहरे भाग्य-शाली ! यह तुने क्या किया ? जब मैंने अपने जानेकी तुझे प्रथमसे सूचना दी तब तूने मुझे सदाके लिये ही बांध ली. अब मैं कह जाऊं ? तूने यह जितना पुण्य कर्म किया है इससे अब मुझे निश्चित रूपसे तेरे घर रहना पड़ेगा. शेर शेरानी बोलने लगे कि अब हमें तेरी कुछ अवश्यकता नहीं हमने तो अपने विचारके अनुसार अब परिग्रह का त्याग ही कर दिया है. लक्ष्मी बोली— “ तुम चाहे सो कहो परंतु अब मैं तुम्हारे घरको छोड़ नहीं सकती. ” शेर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिये यह तो सच-मुचही पीछे आ खड़ी हुई. अब यदि हमें अपने निर्धारित परिग्रहसे उपरांत ममता हो जायगी तो हमें यहा पाप लगेगा, इस लिये जो हुआ सो हुआ, दान दिया सो दिया, अब हमें यहा रहना ही न चाहिये. यदि रहेंगे तो कुछ भी पापके भागी बन जायेंगे. इस विचारसे ये दोनों पति पत्नी महा लक्ष्मीसे भरे हुये घर बारको

जैसाका तैसा छोड़कर तत्काल चल निकले. चलते हुये थे एक गांवसे दूसरे गांव पहुंचे, तब उस गांवके दरवाजे आगे वहांका राजा अपुत्र मर जानेसे मंत्राधिवासित हाथीने आकर बैठ पर जलका अभिषेक किया, तथा उसे उठा कर आपनी स्कंधपर बैठा लिया. छत्र चामरादिक राजचिन्ह आपहि प्रगट हुये जिससे वह राजाधिराज बन गया. विद्यापति विचारता है अब मुझे क्या करना चाहिये ? इतनेमे ही देववाणी हुई कि जिनराज की प्रतिनाको राज्यासन पर स्थापन कर उसके नामसे आज्ञा मान कर अपने अंगीकार किए हुये परिग्रह परिमाण व्रतको पालन करते हुये राज्य चलानेमें तुझे कुछ भी दोष न लगेगा. फिर उसने राज्य अंगीकार किया परंतु अपनी तरफसे जीवन पर्यंत त्यागवृत्ति पालता रहा. अंतमें स्वर्गसुख भोगकर वह पांचवें भवमें मोक्ष जायगा.

देना शिर रखनेसे लगते हुए
दोष पर महीषका दृष्टांत

महापुरे नगरमें बड़ा धनाढ्य व्यापारी ऋषभदत्त नामके श्रेष्ठ परम श्रावक था. वह पर्वके दिन मंदिर गया था. वहां उस वक्त उसके पास नगद द्रव्य न था, इससे उसने उधार लेकर प्रभावना की. धर आये बाद अपने गृहकार्य की व्यग्रतासे वह द्रव्य न दिया गया. एक दफा नशीव योगसे उसके घर पर डाका पड़ा उसमें उसका सब धन छुट गया. उस वक्त वह हाथमें हथियार ले छुटेरोके सामने गया. इससे छुटेरोने उसे शस्त्रसे मार डाला. शस्त्राघात से आर्तध्यानमें मृत्यु पाकर उसी नगरमें एक निर्दय और दरिद्री परखालीके घर (सक्केके घर) वह मैसा हुवा. वह प्रतिदिन पानी ढोने बगैरेह का काम करता है. वहे गाम बड़े ऊंचे पर था और गांवके समीप नदी नीचे प्रदेशमें थी. अब उसे रात दिन नदीमें से नीचेसे ऊपर पानी

ढोना पड़ता था, इससे उसे बड़ा दुःख सहन करना पड़ता. भूख प्यास सहन करके शक्तिसे उपरात पानी उठाकर ऊंचे चढ़ते हुए वह परखाली उसे निर्दय होकर मारता है, और वह सर्व कष्ट उसे सहन करना पड़ता है. ऐसे करते हुए बहुतसा समय व्यतीत हुवा. एक समय किसी एक नवीन तैयार हुए मंदिरका किला बंधता था, उस कार्यके लिये पानी लाते समय जाते आते मंदिरकी प्रतिमा देखकर उसे जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा. अत्र उत्तका मालिक उसे बहुत ही मारता पीटता है तथापि वह पूर्व भव याद आनेसे उस मंदिरका दरवाजा न छोड़कर वहाही खड़ा हो गया. इससे वहा मंदिरके पास खड़े हुए उस भैसेको मारते पीटते देख किसी शानी साधुने उसके पूर्व भवका समाचार सुनाया इससे उसके पुत्र, पौत्रादिकने वहां आकर परखालीको अपने पिताके जीव भैसेको धन देकर छुड़ाया, और पूर्व भवका जितना कर्ज था उससे हजार गुना देकर उसे कर्ज मुक्त किया. फिर अनशन आराधकर वह स्वर्गमें गया और अनुक्रमसे मोक्ष पदको प्राप्त हुआ. इस लिये अपने सिर कर्ज न रखना चाहिए. विलंब करनेसे ऐसी आपात्तिया आ पड़ती है.

ॐ पाप रिद्धि पर दृष्टांत ॐ

वसंतपुर नगरमें क्षत्रिय, विप्र, वणिक, और सुनार ये चार जने मित्र थे. वे कही द्रव्य कमानेके लिये परदेश निकले. मार्गमें रात्रि हो जानेसे वे एक जगह जंगलमें ही सो गये. वहां पर एक वृक्षकी शाखामें लटकता हुवा, उन्हें सुवर्ण पुरुष देखनेमें आया. (यह सुवर्ण पुरुष पापिष्ठ पुरुषको पाप रिद्धि बन जाता है और धर्मिष्ठ पुरुषको धर्म ऋद्धि हो जाता है) उन चारोमेसे एक जनेने पूछा क्या तू अर्थ है ? सुवर्ण पुरुषने कहा “ हा ! मैं अर्थ हूं. परंतु अनर्थकारी हूं ” यह वचन सुनकर दुसरे भयभीत हो गये

परंतु सुनार बोला कि यद्यपि अनर्थकारी है तथापि अर्थ-द्रव्य तो है न ? इस लिये जरा मुझसे दूर पड. ऐसा कहते ही सुवर्ण पुरुष एक-दम नीचे गिर पडा. सुनारने उठकर उस सुवर्ण पुरुषकी अंगुलिया काट ली और उसे वहा ही जमीनमें गढा खोदकर उसमें दबाकर कहने लगा कि, इस सुवर्ण पुरुषसे अतुल द्रव्य प्राप्त किया जा सकता है, इस लिये यह किसीको न बतलाना. बस इतना कहते ही पहले तीन जनोके मनमें आशाकुर फूटे. सुबह होनेके बाद चारोंमेंसे एक दो जनोको पासमें रहे हुये गांवमेंसे खान पान लेनेके लिये भेजा. और दो जने वहां ही बैठे रहे. गावमें गये हुवोने विचार किया कि, यदि उन दोनोंको जहर देकर मार डालें तो वह सुवर्ण पुरुष हम दोनोंकोही मिल जाय. यदि ऐसा न करें तो चारोंका हिरसा होनेसे हमारे हिस्सेका चतुर्थ भाग आयगा. इस लिये हम दोनो मिल कर यदि भोजनमें जहर मिलाकर ले जाय तो ठीक हो. यह विचार करके वे उन दोनोके भोजनमें विष मिलाकर ले आये. इधर वहांपर रहे हुए उन दोनोने विचार किया कि हमें जो यह अतुल धन प्राप्त हुवा है. यदि इसके चार हिस्से होंगे तो हमें बिल्कुल थोडा थोडा ही मिलेगा, इस लिये जो दो जने गावमें गये है उन्हें आते ही मार डाला जाय तो सुवर्ण पुरुष हम दोनोंको ही मिले. इस विचारको निश्चय करके बैठे थे इतनेमें ही गावमें गये हुए दोनो जने उनका भोजन ले कर वापिस आये तब शीघ्र ही वहा दोनो रहे हुए मित्रोने उन्हें शस्त्र द्वारा जानसे मार डाला. फिर उनका लाया हुवा भोजन खानेसे वे दोनो भी मृत्युको प्राप्त हुये. इस प्रकार पाप ऋद्धिके आनेसे पाप बुद्धि ही उत्पन्न होती है अतः पाप बुद्धि उत्पन्न न होने देकर धर्म ऋद्धि ही कर रखना जिससे वह सुख दायक और अग्निनाशी होती है.

प्रश्न ७ बिल्कुल माल धनीके दिये शिवाय कुछ भी चीज न लेवे

वह अदत्तादान लेनेका नियम किस रीतिसे पाले ?

उत्तर जिनेश्वर भगवान्की या गुरुजीकी आज्ञा विरुद्ध कुछ भी चीज लेवे देवे नहि. अगर उन्होंनेकी आज्ञा हुए बादभी जो माल-धनीकी रजा न मिली हो तो कुछभी चीज लेवे देवे नहि. अगर मालधनीकी रजा मिलचूकी हो मगर सचित्त या मिश्र वस्तु हो तो लेवे नहि, उसको अदत्तादान विरमण व्रत पालन किया कहा जाता है.

प्रश्न ८ सर्वथा मैथुन त्याग—ब्रह्मचर्यव्रत किस प्रकारसे पालना ?

उत्तर—देव, मनुष्य और तिर्यच सबंधी विषय क्रीडा बिलकुल त्याग दे, किवा पांचों इंद्रियोंके विषयोंको कब्ज करे. आप उन्होंनेको वश्य न हो, उसको सर्वथा मैथुन त्याग किया कहा जावे.

प्रश्न ९ सर्वथा परिग्रह त्याग किस तराहसे पालन करे ?

उत्तर—जीसे मूर्छा हो तैसी मारे या हलकी (सचेत अचेत या मिश्र) वस्तुका संग्रह ही न करें तब बिलकुल परिग्रह परित्याग किया कहा जावे.

प्रश्न १० सर्वथा रात्रि भोजनका त्याग किस प्रकारसे पाले ?

उत्तर—कोइ भी प्रकारका आहार, सूर्योदय हुए प्रथम या सूर्यास्त हुए बाद न खावे. (वास्तविक रीति तो यह है कि सूर्यके उदय होने बाद दो घड़ी और सूर्य अस्त पहिलेकी दो घड़ी भी त्याग देनी योग्य है. नहि तो रात्रि भोजनका भांगा लगता है.

प्रश्न ११ उपर कहे हुए व्रतोंको महाव्रत कहनेका सबब क्या है ?

उत्तर. गृहस्थके अणुव्रतकी अपेक्षासे वो महाव्रत कहे जाते हैं. किंवा महान् शूरवीर मनुष्यसे ही सेवन कीये जाते हैं (डरपोक—कातरसे सेवन न कीये जावे) इसी लिये उन्हेंको महाव्रत कहते हैं.

प्रश्न १२ अणुव्रत किसको कहते हैं ?

उत्तर अणु अर्थात् छोटा. मुनिके महान् व्रतोंसे बहोतही कम—

अल्प होनेसे अणुव्रत कहे जाते हैं.

प्रश्न १३ गृहस्थके अणुव्रत कोनसे कोनसे है ?

उत्तर—स्थूल (बड़ी) हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुनका त्याग और परिग्रहका प्रमाण रखे, वह गृहस्थके पांच अणुव्रत हैं.

प्रश्न १४ स्थूल हिंसासे छूट जाना वो कैसे ?

उत्तर—निरपराधी, तस जीवकी निष्कारण जान वृक्षके हिंसा न करे, सो स्थूल हिंसासे मुक्त होना कहा जाता है.

प्रश्न १५ स्थूल जूठसे बच जाना सो क्या ?

उत्तर कन्या, पशु, भूमि संबंधी नाहक झूठ बोलना, कोर्ट अदालतमें जाकर जूठी गवाह देना और खोटे दस्तावेज बनाना यह पांच बड़े जूठोंसे अलग हो जाना उसको स्थूल असत्य विरमण व्रत कहते हैं.

प्रश्न १६ स्थूल अदत्त—चोरीका त्याग व्रत किस तरह है ?

उत्तर—जान बूझकर चोरी करनी, या चोरीका माल खरीदना, पिराया माल हजम कर जाना, विश्वासघात करना, अच्छी बूरी चीजोंको एकत्र मिलाना और जकात—दाणचोरी करना. मतलबमें जिस्से राजदंडका भय प्राप्त होय सोही चोरी कही जाती है. वह उक्त कथित पांच भेद अदत्तका त्याग करे.

प्रश्न १७ स्थूल मैथुन त्याग किसको कहते हैं ?

उत्तर परस्त्री, वेश्या, विधवा, या बालकुमारी इन्होंके साथ अत्याचार—संभोग करनेका बिल्कुल त्याग करके अपनी विवाहिता स्त्रीमें संतोष करे. (स्त्री अपने पतिमें संतोष करें). तो स्थूल मैथुन त्याग व्रत कहा जाता है.

प्रश्न १८ परिग्रह प्रमाण किस्को कहा जाता है ?

उत्तर—धन, धान्य वगैरे: नव प्रकारके परिग्रहका प्रमाण अर्थात्

‘ इतनेसे ज्यादा मेरे स्वभोगार्थ न चाहिये ’ ऐसा नियम रखे और प्रमाणसे ज्यादा हो सो शुभ धर्म मार्गमें व्यय कर देवे, उसको परिग्रह प्रमाण व्रत कहते हैं.

प्रश्न १९ यह पांच अणुव्रतके शिवाय गृहस्थको दूसरे कोनसे व्रत होते हैं ?

उत्तर तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत यह मिलकर बारह व्रत होत हैं.

प्रश्न २० तीन गुणव्रत कोनसे कोनसे हैं ?

उत्तर दिशा (जाने आनेका) प्रमाण, भोगोपभोग, और अनर्थ दंड यह तीन गुणव्रत संज्ञा धारक हैं !

प्रश्न २१ दिशा प्रमाण व्रत किस्को कहते हैं ?

उत्तर—पूर्व, पश्चिम उत्तर दक्षिण यह चार दिशा और ईशान, वायव्य, नैऋत्य, अभिय यह चार विदिशा, और उपर नीचे जाने आनेका संबंधमें धर्म कार्य शिवाय अपने कार्य निमित्त जाने आनेका प्रमाण प्रतिबंध रखे उसको दिशा प्रमाण कहते हैं.

प्रश्न २२ भोगोपभोग विरमण व्रत किस्को कहते हैं ?

उत्तर पंद्रह कर्मादान महापाप व्यापारका त्याग करे, और चौदह नियम धारण करे उसको भोगोपभोग विरमणव्रत कहते हैं.

प्रश्न २३ अनर्थ दंड विरमण किस्को कहते हैं ?

उत्तर— पाप कार्यके साधनभूत—कुल्हारा, हल, सूशल, चक्री वगैरे: तैयार करके दूसरेको न देवे, पापका उपदेश न देवे, आर्त-रौद्रध्यान न ध्यावे, नाटक चेटक—खेल तमासे भांडोंकी नकल बे-श्याओंका नाच न देखे, और हिंसक-मासाहारी जीवोंका व्यापार अर्थ न पोषण करे अर्थात् पापी जीवोंको न पाले उसको अनर्थदंड

विरमण व्रत कहते हैं.

प्रश्न २४ चार शिक्षाव्रत कौनसे कौनसे हैं ?

उत्तर सामायिक, दिशावगासिक, पौषध और अतिथि संविभाग यह चार शिक्षाव्रत कहे जाते हैं.

प्रश्न २५ सामायिक व्रत किस्को कहते हैं ?

उत्तर— संकल्प निश्चयपूर्वक समताभावमें पाप व्यापारको त्याग कर जधन्य दो घड़ी और उत्कृष्ट जीवन पर्यंत कायम रहे उसको सामायिक व्रत कहते हैं.

प्रश्न २६ दिशावगासिक व्रत किस्को कहते हैं ?

उत्तर— छठे व्रतमें धारण की हुई दिशाओंका संक्षेप करना और मर्यादामें रहकर धर्मध्यान सेवन करना उसीको दिशावगासिक व्रत कहते हैं.

प्रश्न २७ पौषध व्रत किस्को कहा जाता है ?

उत्तर— जीस्से धर्मकी पुष्टि-वृद्धि हो वह पौषधके चार प्रकार हैं. १ आहार पोषह, उपवास अयंबिलि बैगैरे २ शरीरसत्कार त्याग पोषह ३ ब्रह्मचर्य पोषह और ४ पाप व्यापार परिहार करनेरूप पोषह. यह चार भेद हैं सो उपयोगमें लेवे उसको पौषधव्रत कहा जाता है.

प्रश्न २८ अतिथि संविभाग व्रत सो क्या ?

उत्तर—अतिथि याने अणगार साधुजी उन्होको आहार पाणी व्होराकर सुपात्र दान देकर भोजन करे सो अतिथि संविभाग व्रत कहा जाता है.

प्रश्न २९ दुनियामें कौनसी वावत रात दिन सदा चिंतन करने योग्य है ?

उत्तर— संसारकी असारता—अनित्यता निरंतर चिंतन करने

योग्य है परंतु महा मोहको उत्पन्न करनेवाली प्रमदा स्त्री चिंतवन करने योग्य नहि है. तिसके रंग रूपसे रंजित होना नहि, लेकिन तिसको विकार कारिणी जानकर त्याग देनी योग्य है.

प्रश्न ३० कौनसी कौनसी वाचते विशेष प्रिय वल्लभ गिनकर आदरनी चाहिये ?

उत्तर— कष्टा, दुःखी जीवोपर अनुकंपा, दाक्षिण्यता और सब जीवोंके उपर समान भाव गैत्रीभाव याने “ आत्मवत् सर्व भूतेषु ” ऐसी बुद्धि रखना चाहिये.

प्रश्न ३१ प्राणांत कष्ट आ जानेपरभी किस किसके वश्य नहि होना ?

उत्तर— मूर्ख (अज्ञानी—अविवेकी), दीनता, गर्व और कृतमके वश नहि होना.

प्रश्न ३२ जगत्में पूजने योग्य कौन है ?

उत्तर— सदाचारी, शुद्ध व्रतधारी—निर्मल चारित्रवंत जन पूजने योग्य है.

प्रश्न ३३ जगत्में कमनसीब कौन है ?

उत्तर— भग्नव्रती—भग्न परिणामी—खंडित शीलवाला वेशक कम नसीबदार है.

प्रश्न ३४ जगत्में कौन वश कर सकता है ? जन प्रिय कौन हो सकता है ?

उत्तर - हित मित (सत्य) भाषी और सहनशील क्षमावंत हो सो जगत्मान्य और प्रितिपात्र हो सकता है.

प्रश्न ३५ देव भी कैसे मनुष्यको नम्रतासे नमन करते हैं ?

उत्तर— दया प्राधान्य—जिनके हृदयमें उत्तम दयाधर्म स्थित हो तिनको देव भी नमन करते हैं.



ગુજરાતી ભાષાનો વિભાગ.

વૈરાગ્યસાર ને ઉપદેશ રહસ્ય.

(૧) જે પરાઈ નિંદા વિકથા કરવામાં મુંગો છે, પરસ્ત્રીનું મુખ જોવામાં આંધળો છે, અને પરાયુ ધન હરવામાં પાંગળો છે, તેવો મહાપુરુષજ જગમા જયવંતો વર્તે છે. પરનિંદા, પરસ્ત્રીમાં રતિ અને પરદ્રવ્ય હરણ મહા નિંદ્ય છે.

(૨) જે આક્રોશ ભરેલા વચનોથી દૂમાતો નથી અને સુશા-
મતથી સુશી થઈ જતો નથી, જે દુર્ગન્ધથી દુગંધા કરતો નથી, અને
સુશબ્દોથી રાજી થઈ જતો નથી, જે સ્ત્રીના રૂપમાં રતિ ધારતો નથી,
અને મૃતશ્વાનથી સૂગ લાવતો નથી, એવો સમભાવી ઉદાસી યોગી-
શ્વરજ સર્વત્ર સુખ સમાધિમા રહે છે.

(૩) જેને શત્રુ અને મિત્ર બંને સમાન છે, જેને મોગની લાલસા
તૂટી ગઈ છે, અને તપશ્ચર્યામાં જેને સ્વેદ થતો નથી, જેને પથ્થર અને
સુવર્ણ (રત્નાદિક) બંને સમાન છે, એવા શુદ્ધ હૃદયવાળા સમભાવી
યોગીજનોજ સ્વરા યોગધારી છે.

(૪) કુરંગની જેવા ચંચળ નેત્રવાળી અને કાળા નાગની જેવા
કુટિલ કેશને ધારવાવાળી કામિનીના રાગ પાશમા જે નથી પડી
જાતા તેજ સ્વરા શૂરવીર છે.

(૫) સ્ત્રીના મધ્યમા કૃશતા, ઋકુટીમાં વૃક્ષતા, કેશમાં કુટી-
લતા, હોઠમાં રક્તતા, ગતિમાં મંદતા, સ્તનમાગમા કઠીનતા, અને
ચક્ષુમાં ચંચળતા સ્પષ્ટ જોઈને પક્ષ કામાકુલ મંદમતિ જનોજ વૈરાગ્યને

મજતા નથી. સુવિવેકી જનોને તો તે વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ માટે જ થાય છે.

(૬) સ્ત્રીયો કપટ કરિ ગદ્ગદ્ વાણીથી બોલે છે, તેને કામાં-ધજનો પ્રેમઝાત્તિ તરીકે લેશે છે. વિવેકી હંસો તેથી ઠગાઈ જતા નથી.

(૭) જ્યાં સુધી આહારની લોહપતા તજી નથી, સિદ્ધાંતના અર્થરૂપી મહૌષધિનું સમ્યગ્ સેવન કર્યું નથી, અને અધ્યાત્મ અમૃતનું વિધિવત્ પાન કર્યું નથી, ત્યાં સુધી વિષય જ્વરનુ જોર જોડે તેવું થતું નથી. વિષય તાપની શાંતિ માટે રસલૌચ્યના ત્યાગ પૂર્વક સિદ્ધાંતસાર ચૂર્ણ તથા તત્ત્વામૃતનું સમ્યગ્ સેવન કરવું જોડે.

(૮) મારયૌવન વયમાં કામને જય કરનાર ધન્ય ધન્ય છે.

(૯) જેણે જાણી જોડેને કામિનીને તજી છે, અને સંયમશ્રીને સેવી છે, એવા સુવિવેકી સાધુને કુપિત થયેલો પણ કામ કંઈ કરી શકતો નથી.

(૧૦) પ્રિયાને દેસતાંજ કામજ્વરની પરવશતાથી સંયમ-સત્ત્વ ક્ષીણ થઈ જાય છે, પણ નરકગાતિના વિપાક સાંભરતાજ તત્ત્વવિચાર પ્રગટ થવાથી ગમે તેવી વ્હાલી વલ્લભા પણ વિષ જેવી માસે છે.

(૧૧) જેમણે યૌવન વયમાં પવિત્ર ધર્મ ધુરાને ધારી મહાત્રતો અંગીકાર કર્યા છે, તેવા માગ્યશાલી મન્યોથીજ આ પૃથ્વી પાવન થયેલી છે.

(૧૨) કામદેવના બંધુમૂત વસંતને પામીને સંકલ્પ વનરાજી પણ વિવિધ વર્ણવાળી માજરના મિષથી રોમાંચિત થયેલી લાગે છે, તેમાં સિદ્ધાંતના સારનું સતત સેવન કરવાથી, જેમનું મન વિષય તાપથી લગારે તપ્ત થતું નથી, એવા સંત સુસાધુ જનોનેજ ધન્ય છે.

(૧૩) સ્વાધ્યાયરૂપી ઉત્તમ સંગીત યુક્ત, સંતોષરૂપી શ્રેષ્ઠ પુષ્પથી મંડિત, સમ્યગ્ જ્ઞાન વિલાસરૂપી ઉત્તમ મંડપમાં રહી શુભ ધ્યાન-શય્યાને સેવી, તત્ત્વાર્થ-બોધરૂપી દીપકને પ્રગટી અને સમતા-

રૂપી શ્રેષ્ઠ સ્ત્રીની સાથે રમણ કરી કેવળ નિર્વાણ સુખના અમિલાધી મહાશયોજ રાત્રીને સમાધિમા ગાળે છે.

(૧૪) શુદ્ધ ધ્યાનરૂપી મહા રસાયણમાં જેનું મન મગ્ન થયું છે, તેને કામિનીના કટાક્ષ વગેરે વિવિધ હાવમાવો શું કરનાર છે ?

(૧૫) સમ્યગ્ જ્ઞાનરૂપી જેના ડંડા મૂઝ છે, સમાકિતરૂપી જેની મજબૂત શાखा છે, એવા વ્રત-વૃક્ષને જેણે શ્રદ્ધાજાળથી સિંચ્યું છે તેને અવશ્ય મોક્ષફલ આપે છે. સ્વર્ગાદિકના સુખ તો પુખ્ત્યાદિકની પેરે પ્રાસંગિક છે, તેતો સહજમાં પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

(૧૬) ક્રોધાદિક ડગ્ર કષાયરૂપી ચાર ચરણવાળો, વ્યામોહરૂપી સૂઢવાળો, રાગ દ્વેષરૂપી તીક્ષ્ણ દીર્ઘ દાંતવાળો, અને દુર્વાર કામથી મદોન્મત થયેલો, મહા મિથ્યાત્વરૂપી દુષ્ટ ગજને સમ્યગ્ જ્ઞાન-અંકૂશના પ્રમાવથી જેણે વશ કર્યો છે, તે મહાનુભાવેજ ત્રણે લોકને સ્વવશ કર્યા છે એમ જાણવું.

(૧૭) યશ્કીર્તિને માટે પોતાનું સર્વસ્વ આપી દે એવા, અને પોતાના સ્વામીને માટે પ્રાણ પળ આપી દે એવા, બહુ જનો મઠી આવશે, પણ શત્રુ મિત્ર ઉપર જેમનું મન સમરસ (સરખું) વર્તે છે એવા તો કોઈ વિરલાજ દેખાય છે.

(૧૮) જેનું હૃદય દયાર્દ્ર છે, વચન સત્યમૂષિત છે, અને કાયા પરમાર્થ સાધનારી છે, એવા વિવેકવાનને કાઠિકાલ શું કરી શકવાનો છે ?

(૧૯) જે કદાપિ અસત્ય બોલતોજ નથી, જે રણસંગ્રામમાં પાછી પાની કરતો નથી, અને યાચકોનો અનાદર કરતો નથી, તેવા રત્નપુરુષથીજ આ પૃથ્વી રત્નવતી કહેવાય છે. કેમકે કહેવાય છે કે—‘ વહુરત્ના વસુંધરા. ’

(૨૦) સર્વ આશારૂપી વૃક્ષને કાપવા કુવાડા જેવો કાઠ, જો

સર્વની પાછલ પડ્યો ન હોત તો વિવિધ પ્રકારના વિષય સુખથી કોઈ કદાપિ વિરક્ત થાતજ નહિં.

(૨૧) જગતની કલ્પિત માયામા ફસાઈ જીવો મમતાથી મારું મારું કર્યા કરે છે, પણ મૂઢતાથી સમીપવર્તી કોપેલા કૃતાંત—કાઠને દેખી શકતા નથી. નહિં તો જગતની મિથ્યા મોહ માયામાં અંજાઈ જઈ મારું મારું કરીને તેઓ કેમ મરે ?

(૨૨) છતી સામ્રાજીનો સદુપયોગ કરવામા બેદરકાર રહેનારને કાઠ સમીપ આવ્યે છતે મનમા સ્વેદ થાય છે કે હાય ! મેં સ્વાધીન-પણે કાંઈ પણ આત્મ સાધન ન કર્યું, હવે પરાધીન પડેલો હું શું કરી શકું ? પ્રથમથીજ સાવધાનપણે સત્ સામગ્રીને સફળ કરી જાળનારને પાછલથી સ્વેદ કરવો પડતોજ નથી.

(૨૩) પ્રથમ પ્રમાદવડે તપ જપ વ્રત પચ્ચસ્ત્રાણ નહિં કરનાર કાયર માણસ પાછલથી વ્યર્થ ભાત્ર દૈવનેજ દોષ દે છે. સ્વરો દોષ તો પોતાનોજ છે કે પોતે છતી સામગ્રીએ સવેળા ચેત્યો નહિં.

(૨૪) વાઠ શીઘ્ર યોવન વયને પ્રાપ્ત કરતો અને જુવાન જરા અવસ્થાને પ્રાપ્ત થતો અને તે પણ કાઠને વશ થયો છતો, દૃષ્ટ નદ્ર થયો દેશાય છે; એવા પ્રત્યક્ષ કૌતુકવાળા વનાવ દેશ્યા વાદ વીજા ઇંદ્રજાલનું શું પ્રયોજન છે ? આ સંસારજ અનેક પાત્રયુક્ત વિચિત્ર નાટકરૂપજ છે.

(૨૫) કર્મનું વિચિત્રપણું તો જૂવો ? કે મોટા રાજાધિરાજ પણ દુર્દૈવ યોગે મીઠા માગતો દેશાય છે; અને એક પામર મીઠાચારી જેવો મોઢું સામ્રાજ્ય સુખ પામે છે. એ પૂર્વકૃત કર્મનોજ મહિમા છે.

(૨૬) પરલોક જતાં પ્રાણીને પુત્રાદિક સંતતી તેમજ લક્ષ્મી વિગેરે કામે આવતાં નથી. ફક્ત પુણ્યને પાપજ તેની સાથે જાય છે.

(૨૭) મોહના મદથી માનવી મનમાં ધારે છે કે, ધર્મ તો

આગળ કરાશે. પણ વિકરાળ કાળ અચાનક આવીને તે બાપડાનો કોઢીયો કરી જાય છે. પવિત્ર ધર્મનું અરાધન કરવામાં પ્રમાદ સેવનાર સ્વરેસ્વર ઠગાઈ જાય છે; માટેજ કહ્યું છે કે ' કાલે કરવું હોય તે આજે કર અને આજે કરવું હોય તે અવધડીએ કર. ' કેમકે કાલને કાળનો મય છે.

(૨૮) રાવણ જેવા રાજવી, હનુમાન જેવા વીર અને રામચંદ્ર જેવા ન્યાયીનો પણ કાળ કોઢીયો કરી ગયો તો બીજાનું તો કહેવુંજ શું ? આથીજ કાળ સર્વમક્ષી કહેવાય છે, એ વાત સત્ય છે.

(૨૯) સુકૃત યા સદાચરણ વિના માયામય બંધનોથી બંધાયેલા સંસારી જીવોની મુક્તિ-મોક્ષ શી રીતે થઈ શકે વારુ ?

(૩૦) આ મનુષ્ય જન્મરૂપી ચિંતામણી રત્ન પામીને, જે ગફલત કરે છે, તે તેને ગુમાવીને પાછઝૂંથી પસ્તાવો કરે છે. કામ ક્રોધ, ક્રુબોધ, મત્સર, કુબુદ્ધિ અને મોહ માયાવડે જીવો સ્વજન્મને નિષ્કળ કરી નાંખે છે.

(૩૧) આ મનુષ્ય દેહાદિકે શુભ સામગ્રીનો સદુપયોગ કરવાથી નિર્વાણ સુખ સ્વાધીન થઈ શકે તેમ છતાં, રાગાધ વની જીવ મોહમાયામાં મુંઝાઈ મૂઢની જેમ કોટી મૂલ્યવાલુ રત્ન આપી કાગળી સ્વરીદે છે.

(૩૨) મયંકર નર્કાદિકનો મોટો ડર ન હોત તો કોઈ કદાપિ પાપનો ત્યાગ કરી શકત નહિ; અને સદ્ગુણનો માર્ગ સેવી શકત નહિ.

(૩૩) જેને નિર્મલ શીઠ પાણ્યું નથી, શુભ પાત્રમાં દાન દીધું નથી અને સદ્ગુરુનું વચન સામઠીને આદ્યું નથી, તેનો દુર્લભ માનવ મય અલેખે ગયો જાણવો.

(૩૪) સંયોગનું સુખ ક્ષણિક છે; દેહ વ્યધિગ્રસ્ત છે અને મયંકર કાળ નજદીક આવતો જાય છે; તોપણ ચિંત પાપ કર્મથી વિરક્ત કેમ થતું નથી ? અથવા સંસારની માયાજા વિલક્ષણ છે.

(૩૫) આ સંસાર ચક્રમાં જીવ અનંતશઃ જન્મ મરણના અસહ્ય દુઃખ સહ્યાં છતાં હજી તેથી મન ડહિગ્ન થતું નથી, અને પાપ ક્રિયા-માં તો તે અહોનિશ મગ્નજ રહે છે.

(૩૬) અહો આકેલા સાંઢની પેરે ચિત્ત સ્વેચ્છા મુજબ નિંદ્ય માર્ગમાં મન્યા કરે છે; પળ ચારિત્ર ધર્મની ધુરાને અને મહાવ્રતના મારને વહન કરતું નથી ! આથીજ આત્માની સંસાર ચક્રમાં બહુ પ્રકારે खराबी થાય છે.

(૩૭) પૂર્વ પુણ્યયોગે અનુકૂળ સામગ્રી મળ્યા છતાં પ્રમાદના વશથી જીવ કંઈ પણ આત્મસાધન કરી શકતો નથી, તેથીજ તેને સંસારચક્રમાં પુનઃ પુનઃ મમવું પડે છે.

(૩૮) જેણે સંસાર સંવંધી સર્વ દુઃખનાં મૂળ કારણભૂત ક્રોધ માન, માયા અને લોભરૂપી ચારે કષાયોને હઠાવવા પ્રયત્ન કર્યો નથી, તે બાપડાણ હાથમાં આવેલું મનુષ્યજન્મરૂપી કલ્પવૃક્ષનું અમૃત ફળ ચાસ્યુંજ નથી.

(૩૯) બાલ્યવય ક્રીડા માત્રમાં, યોવનવય વિષયમોગમાં અને વૃદ્ધ અવસ્થા વિવિધ વ્યાધિના દુઃખમાં હારી જનારને સુકૃતના અભાવે પરલોકમાં કંઈ પણ સુખ સાધન મળી શકતું નથી.

(૪૦) જે દ્રવ્યના લોભથી જીવ અનેક આકરાં જોખમમાં ડૂબે છે, તે દ્રવ્યનું અસ્થિરપણું વિચારીને સંતોષ વૃત્તિ ધારવી યોગ્ય છે.

(૪૧) આ મનમર્કટ મોહ મૈદિરાના મદથી મત્ત વન્યુ છતું, અનેક પ્રકારની કુચેષ્ટા કરવા તત્પર રહે છે; સત્ સમાગમરૂપી અમૃત સિંચન વિના મનનું ઠેકાણું પડવું મહા મુશ્કેલ છે, સદ્બોધથી કેળ-વાઈને લાંબા અભ્યાસે તે પાંસરુ થાય છે.

(૪૨) નિર્મલ શીલવ્રતધારી શ્રાવકને, પરસ્ત્રીથી અને યત્ન ચારિત્રધારી સાધુજનને સર્વ સ્ત્રીથી નિરંતર ચેતતા રહેવાની યાજ્ઞ

જરૂર છે. પ્રમાદથી ધના પતિત થઈને પાયમાલ થઈ ગયા છે.

(૪૩) જો વિષયભોગમાં નિત્ય જતું મન રોકવામાં આવ્યું નહિ તો; મસ્ત ચોળવાથી, ધૂમ્ર પાન કરવાથી, વસ્ત્ર ત્યાગથી, તેમજ અનેક બીજાં કષ્ટ સહન કરવાથી, કે જપમાળા ફેરવવાથી શું વળવાનું હતું ?

(૪૪) અમૃત જેવા મધુર વચનથી સ્વલ્પ પુરુષોને જે સન્માર્ગમાં જોડવા ઇચ્છે છે, તે મધના બીંદુથી સ્વાદ સમુદ્રને મીઠો કરવા વાંછે છે; અને નિર્મલ જલથી કોયલાને સાફ કરવા માગે છે, જે બનવું કેવલ અશક્ય છે.

(૪૫) કુમતિને સર્વથા તિલાંજલી દઈને, સુમતિનો સર્વદા આદર કરનાર મહામતિ દુર્ગતિને દલીને સદ્ગતિનો ભાગી થઈ શકે છે.

(૪૬) કમળના પત્ર ઉપર રહેલા જલબિંદુ સમાન જીવિતને ચંચલ લેખીને, વિવિધ વિષય ભોગથી વિરમીને, મોક્ષાર્થી જીવે દાન શીલ તપ અને ભાવના રૂપી પવિત્ર ધર્મનું સેવન કરવુંજ ઉચિત છે.

(૪૭) સર્વ સંયોગિક ભાવોને ક્ષણવિનાશી સમજીને, ગુરુ કૃપાથી શીઘ્ર સ્વહિત સાધી લેવા બનતો શ્રમ કરવો વિવેકીને ઉચિત છે.

(૪૮) જેમણે દુર્જનની સંગતિ કરી તેણે ધર્મ સાધનની આ અપૂર્વ તક સ્વીકારી છે; એમ નિશ્ચયથી સમજવું. દુર્જન દ્વિજિહ્વા સર્પની જેવાજ ક્ષેરીલા હોવાથી સામાને પણ વિક્રિયા ઉપજાવે છે.

(૪૯) જો પરમાત્મામાં પૂર્ણ પ્રેમ જાગ્યો નહિ યાતો સંપૂર્ણ ગુણાનુરાગ જાગ્યો નહિ, તો વિવિધ શાસ્ત્ર પરિશ્રમ માત્રથી શું વળ્યું ?

(૫૦) મિથ્યાહ્વારથી જીવ પરિણામે મોરે દુઃખી થાય છે. મિથ્યા દમમથી જીવ ડુંધું વેતરવા જાય છે, જેમાં નિશ્ચે હાનિજ પામે છે. એવો દમ નિશ્ચે દૂર્ગતિનુંજ મૂલ છે. માટે સર્વ પ્રકારે કપટવૃત્તિ તર્જીને સરલ ભાવજ ધારણ કરવો મોક્ષાર્થીને યુક્ત છે. દંભ યુક્ત સર્વ

કષ્ટ કરળી મિથ્યા થાય છે. નિર્મલ જ્ઞાન વૈરાગ્ય યોગેજ દંભની દુષ્ટ ઘાટી ડહાંધી શકાય છે.

(૫૧) હે હૃદય ! કરુણા સમાન બીજો કોઈ અમૃતરસ નથી, પરદ્રોહ સમાન બીજું હાલાહલ શ્વેર નથી, સદાચરણ સમાન બીજો કલ્પવૃક્ષ નથી, ક્રોધ સમાન કોઈ દાવાનલ નથી, સંતોષ ઉપરાંત કોઈ પ્રિય મિત્ર નથી, અને લોભ સમાન કોઈ શત્રુ નથી. આમાથી યુક્તાયુક્ત વિચારીને તુજને રુચે તે આદર ! હિતકારી માર્ગેજ આદરવો એ સદ્વિવેક પામ્યાનું સાર છે.

(૫૨) હે માઈ જો તું નિર્વાણ સુખને વાંછતો હોય તો પરમ શાન્તિરૂપી પ્રિયાનો આદર કર; કેમકે તેણી શાંતિ, શ્રદ્ધા, ધ્યાન, વિવેક, કારુણ્ય ઔચિત્ય, સદ્બોધ અને સદાચરણાદિક અનેક ગુણ રત્નોથી અલંકૃત છે. ક્ષાન્તિ-ક્ષમાનું સમ્યગ્ સેવન કર્યા વિના કોઈ કદાપિ મોક્ષપદ પામી શકેજ નહિ.

(૫૩) જે રાગદ્વેષ અને મોહાદિક દુષ્ટ દોષોથી સર્વથા મુક્ત થઈ, પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત થયા છે, અને જેમનું વચન સર્વ વિરોધરહિત છે, જે જગત્ ત્રયના નિષ્કારણ બંધુ છે, એવા પરમ કારુણિક સર્વજ્ઞ પુરુષજ શરણ કરવા યોગ્ય છે. એવા આપ્ત પુરુષના વચન અનુસારે વદનારા સત્પુરુષો પણ મોક્ષાર્થી સજ્જનોએ સાવધાનપણે સેવન કરવા યોગ્ય છે.

(૫૪) જ્યાં સુધી સુકૃતવર્ડે કરેલો પૂણ્યનો સંચય પહોંચે છે, ત્યાં સુધીજ સર્વ પ્રકારની અનુકૂળ સુખ સામગ્રી મળી આવે છે, એમ સમજીને શુભ ધર્મકરળી કરવા મન સદોદિત રહે તેમ પ્રમાદરહિત વર્તવું.

(૫૫) જ્યાં સુધી દુષ્કૃત-કરેલો પાપ સંચય પહોંચે છે ત્યાં સુધીજ સર્વ પ્રકારની પ્રતિકુલવાળાં કારણ મળી આવે છે, એમ સમજીને પૂર્વ પાપનો ક્ષય કરવા ઉદિત દુઃખને સમભાવે સહન કરવા પૂર્વક

નવાં પાપ કર્મથી સદા નિવર્તીને શુભ ધર્મકરણી કરવા સદા સાવ-
ધાન રહેવું યુક્ત છે.

(૫૬) જેમણે આ અમૂલ્ય મનુષ્ય જન્મ પામીને પ્રમાદને પર-
વશ થઈ ધર્મ આરાધ્યો નહિ, તેમજ છતે ધને કૃપણતાથી તેનો સદુ-
પયોગ કર્યો નહિ, એવા વિવેક વિકલ્પને મોક્ષની પ્રાપ્તિ દૂરજ છે.

(૫૭) આકાશ મધ્યે પણ કદાચ પર્વતશિલા મંત્રતંત્રના યોગે
કદાચ લાવો કાઠ લટકી રહે, દૈવ અનુકૂળ હોય તો બે હાથના બઠે
સમુદ્ર પણ તરાય અને ઘોળે દહાડે પણ કદાચ ગ્રહ યોગથી આકા-
શમા સ્ફુટ રીતે તારાઓ દેશાય પરંતુ હિસાથી કોઈનું કદાપિ કંઈ
પણ કલ્યાણ સંભવતુંજ નથી.

(૫૮) જેમ જ્યોતિશ્ચક્ર રાત્રી અને દિવસનું મંડન છે, તેમ
અલંકાર શીલ સતીઓ અને યતિઓનું સ્વરેલું ભૂષણ છે.

(૫૯) માયાવડે વેશ્યા, શીલવડે કુલ બાલિકા, ન્યાયવડે
પૃથ્વીપત્ની, અને સદાચારવડે યતિ મહાત્મા શોભે છે.

(૬૦) જ્યાં સુધીમા શરીર વ્યાધિગ્રસ્ત થઈ ન જાય, જ્યાં સુધીમાં
જરા અવસ્થાથી દેહ જર્જરિત થઈ ન જાય, અને જ્યાં સુધીમા इन्द्रियोનું
બળ ધટી ન જાય, ત્યાં સુધીમા સ્વસ્વશક્તિ અને યોગ્યતા મુજબ
પવિત્ર ધર્મનું સેવન કરવું યુક્ત છે, સદ્ બુદ્ધિથી સકલ કાર્યની
સિદ્ધિ થાય છે; અને પ્રમદાચરણથી સકલ કાર્યને હાનિ પહોંચે છે.

(૬૧) મદ્ય (Intoxication) વિષય (Evil propensities)
કપાય (Wrath etc) નિદ્રા (Idleness) અને કિકથા—
કપોલ કથારૂપ પાંચ પ્રકારના પ્રમાદ જીવોને દુરંત વ્યથામા પાડે છે.

(૬૨) જગત્ગુરુ જિનેશ્વર પ્રમુના પવિત્ર વચનનું બંધન કરી
ને સ્વચ્છદ વર્તન ચલાવવું એજ પ્રમાદનું વ્યાપક લક્ષણ છે.

(૬૩) એવા પ્રમાદના જોરથી ચૌદ પૂર્વધર સમાન સમર્થ

પુરુષો પણ સત્ય ચારિત્ર ધર્મથી ચલાયમાન થઈ પતિત થઈ ગયા છે. તો બીજા અલ્પજ્ઞ અને ઓછા સામર્થ્યવાળાઓનું તો કહેવુંજ શું ?

(૬૪) થોડું ઋણ, થોડું વ્રણ (ચાંદુ) થોડો અગ્નિ અને થોડા કષાયનો પણ કદાપિ વિશ્વાસ કરવો નહિ. કેમકે તે સર્વ થોડામાંથી વધીને મોટું મયંકર રૂપ ધારણ કરે છે.

(૬૫) જ્યાં સુધી ક્રોધાદિ ચારે કષાયોનો સર્વથા ક્ષય થાય નહિ, થોડો પણ કષાય શેષ રહ્યો ત્યાં સુધી તેનો વિશ્વાસ કરવો નહિ. થોડા પણ અવશિષ્ટ રહેલા કષાયનો ઉપેક્ષા કરવાથી ક્વચિત્ ભારે વિષમ પરીણામ આવે છે, માટે તેમનો સર્વથા ક્ષય કરવા સતત પ્રયત્ન કરવો યુક્ત છે.

(૬૬) જ્ઞાની પુરુષો ક્રોધાદિક ચારે કષાયને ચંડાલચોકડી તરીકે ઓળખાવે છે, અને તેનાથી સર્વથા અલગ રહેવા આગ્રહ કરે છે.

(૬૭) રાગ અને દ્વેષ એ બંને ક્રોધાદિક ચારે કષાયનું પરિણામ છે, અથવા તો રાગ અને દ્વેષથી ઉત્ત ક્રોધાદિ ચારે કષાયની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિ થાય છે. એમ સમજીને રાગદ્વેષનોજ અંત કરવા ડઝમાલ થવું યુક્ત છે. તે બંનેનો અંત થયે પૂર્વોક્ત ચારે કષાયનો સ્વતઃ અંત થઈ જાય છે.

(૬૮) રાગદ્વેષ એ બંને મોહથી પ્રભવે છે, તેથી તે બંને મોહનાજ પુત્ર તરીકે ઓળખાય છે, રાગને કેસરી સિંહ જેવો બલવાન કહ્યો છે અને દ્વેષને મદોન્મત હાથી જેવો મસ્ત માન્યો છે. તેથી તેમનો જય કરવા જ્ઞાની પુરુષો મોટા સામર્થ્યનો જહર જોવે છે.

(૬૯) રાગ અને દ્વેષ કેવળ મોહનાજ વિકારમૂત હોવાથી, જ્ઞાની પુરુષો મોહનેજ મારવાનું નિશાન તાકે છે. મોહ સર્વ કર્મમાં અગ્રેસર છે.

(૭૦) મોહનો ક્ષય થયે છતે શેષ સર્વ પરિવાર પણ સ્વતઃ ક્ષય

થાય છે. પણ તેની પ્રવલ્લતા વડે સર્વ શ્રેષ્ઠ પરિવારનું પણ પ્રાવલ્ય વધતું જાય છે. દુનીયામાં બલ્લવાનમાં બલ્લવાન શત્રુ મોહજ છે.

(૭૧) કામ, ક્રોધ, મદ મત્સરાદિક સર્વ મોહનાજ પરિવાર છે, એમ સમજીને મોહ ક્ષયાર્થીએ તે સર્વથી ચેતતા રહેવાની યાસ જરૂર છે.

(૭૨) હું અને માહરું એવા ગુપ્ત મંત્રથી મોહને જગતને આધલું કરી નાંચ્યું છે. અર્થાત્ મમતાથીજ મોહની વૃદ્ધિ થતી જાય છે.

(૭૩) નહિં હુ અને નહિ મારું એ મોહનેજ મારવાનો ગુપ્ત મંત્ર છે. અર્થાત્ નિર્મલતાજ મોહને મારવાનું પ્રવલ્લ સાધન છે.

(૭૪) આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજવાથી તેમજ પરમાવને વરા-વર પાંછાનવાથી મોહનું જોર પાતલું પડે છે.

(૭૫) સ્ફટિક રત્નોની જેવું નિર્મલ આત્માનું સ્વરૂપ છે; છતાં કર્મકલકથી તે મલીનતાને પામેલું હોવાથી, જીવ તેમાં મુગ્ધતાથી મુજાય છે.

(૭૬) કર્મકલંક દૂર થયે છતાં જેવું ને તેવું નિર્મલ આત્મ સ્વ-રૂપ પ્રગટે છે, ત્યારે આત્માને તેનો સાક્ષાત્ અનુભવ થાય છે.

(૭૭) કર્મકલંકને દૂર કરવા માટે સર્વશ પ્રમુખ સમ્યક્ જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રરૂપી શ્રેષ્ઠ સાધન વતાવેલું છે.

(૭૮) એજ સાધનથી પૂર્વે અનેક મહાશયોએ આત્મ શુદ્ધિ કરી છે, વર્તમાન કાળે સાક્ષાત્ કરે છે, અને આગામી કાળે કરશે એમ સમજીને ઉક્ત સાધનમા દઢતર ઉદ્યમ કરવો યુક્ત છે.

(૭૯) જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય અને ઉપયોગ એજ આત્માનું અનન્ય લક્ષણ છે, એથી મિત્ર વિપરીત લક્ષણ અજીવ જડનું છે.

(૮૦) સ્વ લક્ષણાકિત સદ્ગુણોમાં રમણ કરવું તે સ્વમાવ રમણ કહેવાય છે, અને તેથી વિપરીત દોષોમા વિમાવ પ્રવૃત્તિ કહે-વાય છે. મોક્ષાર્થીએ વિમાવ પ્રવૃત્તિને તજી સ્વમાવ રમણજ કરવું

અચિત છે; એમ કરવાથી આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે.

(૮૧) સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્રરૂપી રત્નત્રયાનું સંસેવન કરવાથી જેમને અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર અને અનંત-વીર્યરૂપી અનંત ચતુષ્ટયી પ્રાપ્ત થયેલ છે; એવા પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત મહાપુરુષોજ મોક્ષાર્થીઓએ ધ્યાવા યોગ્ય છે.

(૮૨) એવા પરમાત્માનુ ધ્યાન કરવાથી મન સ્થિર થાય છે, ઇન્દ્રિયો અને કષાયનો જય થાય છે, અને શાત રસની પુષ્ટિથી આત્મા પોતેજ પરમાત્મપદનો અધિકારી થાય છે, ઘનધાતિ કર્મનો ક્ષય થતાજ પોતે પરમાત્મ રૂપ થાય છે, માટે મોક્ષાર્થી જનોએ એવાજ પરમાત્મ પ્રમુનું ધ્યાન કરવું કે જેથી અંતે પોતે પણ તદ્ભૂજ થાય.

(૮૩) એવા પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત પુરુષો પણ અવશિષ્ટ અઘાતિ કર્મ ક્ષય થતા સુધી તો શરીરધારીજ હોય છે પણ સંપૂર્ણ કર્મથી મુક્ત થયે છતાં તેઓ શરીરમુક્ત-અશરીરી પૂર્ણ સિદ્ધ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે અને એકજ સમયમા સર્વથા સર્વબંધનમુક્ત છતાં લોકના અગ્ર ભાગે જહ્ અક્ષય સ્થિતિને મજે છે.

(૮૪) ત્યાં તેઓ અનંત જ્ઞાનાદિક સ્વરૂપ સ્વભાવમાં સ્થિત છતાં પરમાનંદમાં મગ્ન રહે છે; જન્મ મરણાદિક સર્વ બંધનથી સર્વથા મુક્તજ રહે છે. એવા સિદ્ધ પરમાત્મા પણ અનંત છે.

(૮૫) એવા સિદ્ધ ભગવાનના સદ્ગુણોનું અનુકરણ કરીને જે તેમનું અભેદપણે ધ્યાન કરે છે તે સ્ફીતાશયો પણ તેવીજ સ્થિતિને અંતે મજે છે.

(૮૬) એવા ભાવી સિદ્ધ પુરુષો પણ અનંત છે.

(૮૭) ઉત્તમ પ્રકારના આચાર વિચારમા કુશલપણે પોતે પ્રવર્તતા છતાં અન્ય મોક્ષાર્થી વર્ગને પ્રવર્તાવનારા આચાર્ય મહારાજા, યવિત્ર અંગ ઉપાંગરૂપ આગમ સિદ્ધાંતને સંપૂર્ણ જાણીને અન્ય વિનીત

વર્ગને પરમાર્થ માવે પઢાવનારા ઉપાધ્યાય મહારાજા, તથા પવિત્ર રત્નત્રયીના પાલન પૂર્વક અન્ય આત્માર્થી જનોને યથાશક્તિ આલંબન આપનારા મુનિરાજ મહારાજા, સર્વોત્તમ લોકોત્તર માર્ગના સેવનથી પૂર્વોક્ત પરમાત્મ પદના પૂર્ણ અધિકારી હોવાથી અનુક્રમે 'પરમાત્મપદ પામીને સંપૂર્ણ સિદ્ધરૂપ થાય છે.

(૮૮) જેઓ સંસારીક સુખ સંયોગોની અનિત્યતા વિચારીને સસારના સર્વ સંબંધથી વિરક્ત થઈ, ઉદાસીન ભાવ ધારણ કરી, પરમાત્મ પંથને અનુસરવા કટિબદ્ધ થઈ, સ્વ સ્વભાવમા, સ્થિત થઈ, સિદ્ધ પરમાત્માને અમેદ માવે ધ્યાવે છે તેઓ સર્વ દુઃસ્વબંધનને છેદીને નિશ્ચે સિદ્ધ દશાને પ્રાપ્ત થાય છે.

(૮૯) એવા મહા પુરુષોનો સમાગમ મોક્ષાર્થી જીવોને પરમ આશીર્વાદરૂપ છે એમ સમજીને સર્વ પ્રમાદ તજી સત્સમાગમનો બનતો લાભ લેવા ચૂકવું નહિં, એવા સત્સમાગમથી ક્ષણ વારમા અપૂર્વ લાભ સંપાદન થાય છે.

(૯૦) જેમનુ મન સત્સમાગમ વડે જ્ઞાન વૈરાગ્યમાં તરબોલ રહે છે તેમનું સુખ તેઓજ જાણે છે. પ્રિયાના આલિંગનથી કે ચંદનના રસથી જેવી શીતલતા વળતી નથી એવી શીતલતા વૈરાગ્ય રસની લહેરીયોથી પ્રભવે છે જેમ વૈરાગ્ય રસની વૃદ્ધિ થાય તેમ પ્રયત્ન કરવો જરૂરનો છે.

(૯૧) વૈરાગ્ય રસથી અનાદિ કાલનો રાગાદિકનો તાપ ઉપશમે છે, તૃષ્ણા શાન્ત થાય છે અને મમત્વભાવ દૂર થાય છે, યાવત મોહનુ જોર નરમ પડે છે અને ચારિત્રમાર્ગની પુષ્ટિ થાય છે.

(૯૨) વૈરાગ્ય રસની અભિવૃદ્ધિથી એવી તો ઉત્તમ ઉદાસીન દશા છાય જાય છે કે તેથી સર્વત્ર સમાનભાવ વર્તે છે. નિંદા રતુતિમા તેમજ શત્રુ-મિત્રમા સમપણું આવવાથી હર્ષ શોક થતા નથી.

અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ સર્વ સંયોગોમાં સમચિત્ત પણું આવે છે તેથી સ્વભાવની શુદ્ધિ વિશેષે થાય છે.

(૧૩) વૈરાગ્યની વૃદ્ધિથી સંસારવાસ કારાગૃહ જેવો ભાસે છે અને તેથી વિરક્ત થઈ પારમાર્થિક સુખ માટે યત્ન કરવા મન દોરાય છે.

(૧૪) શાંત રસની પુષ્ટિ થતા દ્રવ્ય અને ભાવ કરુણાની વૃદ્ધિ થાય છે અને શાંત રસના સમુદ્ર એવા વીતરાગ પ્રમુખા વચન ઉપર પૂર્ણ પ્રતીતિ આવે છે જેથી ગમે તેવી કસોટીના વસ્તો પળ સત્ય માર્ગથી ચલાયમાન થવાનું નથી.

(૧૫) પ્રશમ રસની પુષ્ટિ થવાથી અચર્યાથી જીવનું મનથી પણ પ્રતિકૂળ—અહિત ચિંતવન કરાતું નથી આવી રીતે વિવેક વર્તનથી મોક્ષ મહેલનો મજબૂત પાયો નંચાય છે અને સકલ ધર્મકરણી મોક્ષ સાધકજ થાય છે.

(૧૬) ચિરકાળના લાવા અમ્યાસથી શાંતવાહિતા યોગે અહિંસાદિક મહાવ્રતોની દૃઢતા અને સિદ્ધિ થાય છે, જેથી સમીપવર્તી હિસક જીવો પણ પોતાનો ક્રૂર સ્વભાવ તજી દેને શાંત ભાવને મજે છે અને સાતિશયપણાથી દેવ દાનવાદિક પણ સેવામાં હાજર રહે છે. આવો અપૂર્વ મહિમા શાંત—વૈરાગ્ય રસનોજ છે. એમ સર્વ મોક્ષાર્થી જનોને વિશેષે પ્રતીત થાય છે તેથી તેઓ અધિક પ્રયત્ન કરે છે.

(૧૭) જેમને મન, વચન અને કાયામાં સંપૂર્ણ સ્થિરતા પ્રાપ્ત થઈ છે એવા યોગીશ્વરો ગામમાં કે અરણ્યમાં દિવસે કે રાત્રીમાં સરખી રીતે સ્વ સ્વભાવમાંજ સ્થિત રહે છે. કદાપિ સંત્રમ માર્ગમાં અરતિ મજતાજ નથી. સુવર્ણની પેરે વિષમ સંયોગમાં ચઢવાને તે વર્તે છે.

(૧૮) જેઓ ફક્ત અન્યનેજ શિલામળ દેવામાં શૂરા છે તેઓ સ્વર્ગી રીતે પુરુષની ગણનામાંજ નથી. પણ જેઓ પોતાનેજ ઉત્તમ શિલામળો આપીને ચારિત્ર માર્ગમાં સ્થિર કરે છે તેઓજ સ્વર્ગસ્થ

સત્ પુરુષોની ગણનામાં ગણાવા યોગ્ય છે.

(૯૯) કાચનને જેમ જેમ અગ્નિમાં તપાવવામાં આવે છે તેમ તેમ તેનો વાન વધતો જાય છે. શેલડીના સાઠાને જેમ જેમ છેદવામાં કે પીલવામાં આવે છે તેમ તેમ તે સરસ મિષ્ટ રસ સમર્પે છે તેમજ ચંદનને જેમ જેમ વસવામાં કે કાપવામાં આવે છે તેમ તેમ તે તેના ધસનાર કે કાપનારને ઉત્તમ પ્રકારની સુગંધ યા સુશ્રવો આપે છે. તેવાજ રીતે સત્પુરુષોને પ્રાણાંત કષ્ટ પડ્યે છતાં પણ કદાપિ પ્રકૃતિનો વિકાર થતો જ નથી. તે તો તેવે વસ્તે ઝલટી અધિક ઝજળી થઈ આત્મ લાભ મળી થાય છે. આવાજ પુરુષો જગતમાં સ્વરા પુરુષની ગણનામાં ગણાવા યોગ્ય છે.

(૧૦૦) યોગી પુરુષોને વૈરાગ્ય—પુષ્ટિથી જે અંતરંગ સુખ થાય છે તેવું સુખ ઇંદ્રાદિકને સ્વમ્મમાં પણ સંભવતું નથી. કેમકે ઇંદ્રાદિકનું સુખ વિષયજન્ય હોવાથી કેવળ બહિરંગ—બાહ્ય—કલ્પિત જ છે.

(૧૦૧) મધ્ય—ઉદરની દુર્બલતાથી કૃશોદરી—સ્ત્રી શોમે છે, તપોનુષ્ઠાનવડે થયેલી શરીરની દુર્બલતાથી યતિ—મુનિ શોમે છે, અને સુખની કૃશતાથી ધોડો શોમે છે, પણ તેઓ કંઈ અમુષળથી શોભતાં નથી. સર્વ કોઈ સ્વ સ્વ લક્ષણ લક્ષિત છતાં જ શોમે છે.

(૧૦૨) જે સ્ત્રીના પ્રેમાલ વચન સામઝીને ચંચલ—ચિત્ત થતો નથી તેમજ સ્ત્રીના નેત્ર કટાક્ષથી પણ લગારે સંક્ષોભ પામતો નથી તે જ યોગીશ્વર રાગદ્વેષ વિવાર્જિત હોવાથી જગતમાં જયવંતો વર્તે છે.

(૧૦૩) અનેક દોષથી ભરેલી કામની કુપિત થયે છતાં પણ કામાતુર જીવ તેનીનો આદર કરતો જાય છે. એવી કામાધતાને ધિક્કાર પડો.

(૧૦૪) જેનો સંયોગ થયો છે તેનો વિયોગ તો અવશ્ય ઝેલો મોડો થવાનો જ છે. ત્યારે વિયોગ વસ્તે શા માટે હૃદયને

શલ્યરૂપ શોક કરવોજ જોઈયે ? તેવા દુઃખદાયી શોકથી શું વળવાનું છે ?

(૧૦૫) મમતા વિના શોક થતો નથી. જ્ઞાન વૈરાગ્યથી તે મમતા ઘટે છે. સમ્યગ્જ્ઞાન યા અનુભવ જ્ઞાનથી મોહની ગાઠ તૂટે છે અને હૃદયનું બધું વધવાથી, ઘટમા વિવેક જાગવાથી શોકાદિકને અંતરમાં પેસવાનો અવકાશ મળતો નથી.

(૧૦૬) કફના વિકારવાળું નારીનું મુખ ક્યા અને અમૃતથી ભરેલો ચંદ્રમા ક્યાં ? તે બંને વચ્ચે મહાન્ અંતર છતાં મંદબુદ્ધિ એવા કામી લોકો તેમનું એકય સરસાપજું માને છે.

(૧૦૭) હાથીના કાનની માફક ચપલ—ક્ષણવારમાં છેદ દે એવા વિષય ભોગને પરિણામે માઠા વિપાક આપવાવાળા જાણ્યા છતાં તજી ન શકાય એ કેવળ મોહનીજ પ્રવૃત્તિ દેખાય છે.

(૧૦૮) એક એક ઇન્દ્રિયની વિષય હંપટતાથી પતંગીયા, મમરા, માછલા, હાથી અને હરણ પ્રાણાંત દુઃખ પામે છે તો એકી સાથે પાંચે ઇન્દ્રિયોને પરવશ પડેલા પામર પ્રાણીઓનું તો કહેવુંજ શું ?

(૧૦૯) જેમ ઇંધનથી અગ્નિ શાંત થતો નથી, પરંતુ તે વૃદ્ધિ પામે છે તેમ વિષય ભોગથી ઇન્દ્રિયો તૃપ્ત થતી નથી, પરંતુ તેથી તૃષ્ણા વધતી જાય છે. અને જેમ જેમ વિશેષે વિષય સેવન કરવા જીવ લલચાય છે તેમ તેમ અગ્નિમા આહુતિની પેરે કામાગ્નિની વૃદ્ધિ થયા કરે છે.

(૧૧૦) અનુભવ જ્ઞાનીઓએ યુક્તજ કહ્યું છે કે જ્ઞાન—વૈરાગ્યજ પરમમિત્ર છે, કામ ભોગજ પરમશત્રુ છે, અર્હિંસાજ પરમ ધર્મ છે અને નારીજ પરમ જરા છે (કેમકે જરા વિષય હંપટીનો શીઘ્ર પરામવ કરે છે.)

(૧૧૧) વળી યુક્તજ કહ્યું છે કે તૃષ્ણા સમાન કોઈ વ્યાધિ નથી અને સંતોષ સમાન કોઈ સુખ નથી.

(૧૧૨) પવિત્ર જ્ઞાનામૃત યા વૈરાગ્ય રસથી આત્માને પોષવાથી

તૃપ્નાનો અંત આવે છે, અને સંતોષ ગુણની પ્રાપ્તિ અને વૃદ્ધિ થાય છે.

(૧૧૩) સંતોષ સર્વ સુખનું સાધન હોવાથી મોક્ષાર્થી જનોણ તે અવશ્ય સેવન કરવા યોગ્ય છે, અને લોભ સર્વ દુઃખનું મૂળ હોવાથી અવશ્ય તજવા યોગ્ય છે. લોભ—બુદ્ધિ તજવાથી સંતોષ ગુણ વધે છે.

(૧૧૪) ક્રોધાદિ ચારે કષાય, સંસારરૂપી મહાવૃક્ષનાં ડંડા મજબૂત મૂળ છે. સંસારનો અંત કરવા ઇચ્છનાર મોક્ષાર્થીએ કષાય-નોજ અંત કરવો યુક્ત છે. કષાયનો અંત થયે છતે ભવનો અંત થયોજ સમજવો.

(૧૧૫) ઉપશમ ભાવથી ક્રોધને ટાલવો, વિનયભાવથી માનને ટાલવો, સરલભાવથી માયા—કપટનો નાશ કરવો અને સંતોષથી લોભનો નાશ કરવો. કષાયને ટાલવાનો એજ ઉપાય જ્ઞાનીઓએ બતાવ્યો છે.

(૧૧૬) રાગ અને દ્વેષથી ઉક્ત ચારે કષાયને પુષ્ટિ મળે છે, માટે વીતરાગ પ્રમુખ સર્વ કર્મનો જડ જેવા રાગ અને દ્વેષનેજ મુલ્થી ટાલવા વારંવાર ઉપદેશ કર્યો છે. દ્વેષથી ક્રોધ અને માન તથા રાગથી માયા અને લોભની વૃદ્ધિ થાય છે. રાગ—દ્વેષનો ક્ષય થવાથી સર્વ કષાયનો સ્વતઃ ક્ષય થઈ જાય છે માટે મોક્ષાર્થીએ રાગ દ્વેષનો અવશ્ય ક્ષય કરવો-યુક્ત છે.

(૧૧૭) વિષય મોગની લાલસાથી રાગ—દ્વેષની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિ થાય છે માટે મોક્ષાર્થીએ વિષય લાલસાને તર્જીને સહજ સંતોષ ગુણ સેવવો યુક્ત છે.

(૧૧૮) વિવિધ વિષયની લાલસાવાળું મલીન મનજ દુર્ગતિનું મૂળ છે માટે એવા મનનેજ મારવા મહાશયો માર દેઈને કહે છે.

(૧૧૯) મનને માર્યાથી ઇન્દ્રિયો સ્વતઃ મરી જાય છે. ઇન્દ્રિયોના મરણથી વિષયલાલસાનો અંત આવવાથી રાગદ્વેષરૂપ કષાયનો પણ અંત આવે છે, રાગદ્વેષ રૂપ કષાયનો ક્ષય થવાથી ધાતિ કર્મનો

ક્ષય થાય છે અને અનંત જ્ઞાનાદિક સહજ અનંત ચતુષ્ઠી પ્રગટ થાય છે. યાવત્ અવશિષ્ટ અઘાતિ કર્મનો પળ અંત થતાંજ અજ, અવિનાશી મોક્ષ પદવી પ્રાપ્ત થાય છે.

(૧૨૦) મન અને ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને વિષયલાલસા તજવાથી આવો અનુપમ લાભ થતો જાણીને કોણ હતભાગ્ય કામભોગની વાછા કરીને આવા શ્રેષ્ઠ લાભ થકી ચૂકશે ? મુમુક્ષુ જનોને તો વિષયવાછા હાલાહલ ફેર જેવી છે.

(૧૨૧) વિષયલાલસા હાલાહલ ફેરથી પણ આકરી છે કેમકે ફેરતો સ્વાધા બાદજ જીવનું જોખમ કરે છે અને વિષયનું ચિત્તવન કરવા માત્રથી ચારિત્ર-પ્રાણનું જોખમ થાય છે. અથવા વિપ્ર સ્વાધું છતું એકજ વસ્તુ મારે છે પણ વિષયવાંછા તો જીવને ભવોભવ મટકાવે છે.

(૧૨૨) વિષયસુખને વૈરાગ્ય યોગે તર્જીને ફરી વાંછનાર વ્રમન-મક્ષી શ્વાનની ઉપમાને લાયક છે.

(૧૨૩) યોગમાર્ગથી પતિત થતા મુમુક્ષુને યોગ્ય આલંબન આપીને પાછો માર્ગમાં સ્થાપવામા અનર્ગલ લાભ રહેલો છે.

(૧૨૪) જેમ રાજામતિયે રહનેમિને તથા નાગિલાઈ ભવદેવ મુનિને તથા કોશાઈ સિંહ ગુંફાવાસી સાધુને પ્રતિવોધ આપીને સંયમ માર્ગમાં પુનઃ સ્થાપ્યા, તેમ નિઃસ્વાર્થ બુદ્ધિથી મોક્ષાર્થી જીવને અવસર ઉચિત આલંબન આપનાર મોટો લાભ હાસલ કરી શકે છે.

(૧૨૫) મોક્ષાર્થી જનોઈ હમેશાં ચઢતાના દાસલા લેવા યોગ્ય છે પણ પડતાના દાસલા લેવા યોગ્ય નથી. ચઢતાના દાસલાથી આત્મામાં શૂરાતન આવે છે, અને પડતાના દાસલાથી કાયરતા આવે છે.

(૧૨૬) ચાહે તો પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય પણ સ્વરો પુરુષાર્થ સેવવાથીજ તે સદ્ગતિ સાધી શકે છે. પુરુષ છતાં પુરુષાર્થહીન હોય તો તે પુંગણમાં નથી અને સ્ત્રી છતાં પુરુષાર્થયોગે પુંગણનામાં ગણવા

યોગ્યજ છે. પૂર્વે અનેક ઉત્તમ સ્ત્રીઓએ પુરુષાર્થના બેઠે પરમપદનો અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો છે. મોક્ષાર્થી જનોએ એવા ચઢતાના દાસ્યલા લેવા યોગ્ય છે. તેથી સ્વપુરુષાર્થ જાગૃત થાય છે.

(૧૨૭) કેવળ પુરુષજ પરમપદનો અધિકારી છે, સ્ત્રીને તેવો અધિકાર નથી એમ વોલનારા પક્ષપાતી યા મિથ્યામાષી છે. સ્ત્રી વાત તો એ છે કે જે સ્ત્રી પુરુષાર્થ સેવે છે, તે चाहे તો પુરુષ હોય યાતો સ્ત્રી હોય પણ અવશ્ય પરમપદનો અધિકારી હોવાથી પરમ-પદ મોક્ષ સુખને સાધી શકે છે. પુરુષની પેરે અનેક સ્ત્રીઓએ પૂર્વે પરમપદ સાધેલું છે.

(૧૨૮) સમ્યગ્ જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રનું વિધિવત્ પાલન કરવું તે સ્ત્રી પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થહીન કાયર માણસો તેમ કરી શકતાં નથી.

(૧૨૯) અહિંસાદિક પાંચ મહાવ્રત તથા રાત્રી ભોજનનો સર્વથા ત્યાગ કરવારૂપી છટું વ્રત વિવેકબુદ્ધિથી સમજીને ગ્રહણ કરી સિંહની પેરે શૂરવીરપણે તે સર્વ વ્રતોનું યથાવિધિ પાલન કરવું તથા અન્ય યોગ્ય-અધિકારી સ્ત્રીપુરુષોને શુદ્ધ માર્ગ સમજાવી સન્માર્ગમાં સ્થાપી તેમને યથોચિત સહાય આપવી તે સ્ત્રી કલ્યાણનો માર્ગ છે.

(૧૩૦) સર્વ જીવોને આત્મ સમાન લેખીને કોઈને કોઈ રીતે મનથી, વચનથી કે કાયાથી હણવો નહિ, હણાવવો નહિ કે હણનારને સંમત થવું નહિ એ પ્રથમ મહાવ્રતનું સ્વરૂપ છે. એમ સર્વત્ર સમજી લેવાનું છે.

(૧૩૧) ક્રોધાદિક કષાયથી, મયથી કે હાસ્યથી જૂઠ વોલવું નહિ, જૂઠ વોલાવવું નહિ તેમજ જૂઠ વોલનારને સંમત થવું નહિ એ બીજું મહાવ્રત છે. પવિત્ર શાસ્ત્રના માર્ગને મુકીને સ્વચ્છંદે વોલનાર મૃષાવાદીજ છે.

(૧૩૨) પવિત્ર શાસ્ત્રની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કોઈપણ વીજ સ્વામીની રજા વિના લેવી નહિ, લેવડાવવી નહિ, તેમજ લેનારને સંમત થવું

નહિં. સંયમના નિર્વાહ માટે જે કાંઈ અશન વસનાદિક જરૂર હોય તે પળ શાસ્ત્ર આજ્ઞા મુજબ સદ્ગુરુની સંમતિ લઈને અદીનપણે ગવે-
ષણા કરતાં નિર્દોષ મળે તોજ ગ્રહણ કરવું એ ત્રીજું મહાવ્રત કહ્યું છે.

(૧૩૩) દેવ, મનુષ્ય કે તિર્યંચ સંબંધી વિષયભોગ મન, વચન, કે કાયાથી સેવવા નહિં બીજાને સેવડાવવા નહિં અને સેવનારને સંમત થવું નહિં એ ચોથું મહાવ્રત જાણવું.

(૧૩૪) કંઈ પણ અલ્પ મૂલ્યવાળી કે વહુ મૂલ્યવાળી વસ્તુ ઉપર મુર્છા રાખવી નહિં, સંયમને બાધકમૂત કોઈ પણ વસ્તુનો સંગ્રહ કરવો નહિં, કરાવવો નહિં, તેમજ કરનારને સંમત થવું નહિં. એ પાંચમું મહાવ્રત છે.

(૧૩૫) અશન, પાણી, શ્વાદિમ કે સ્વાદિમ રાત્રી સમયે (સૂર્યઅસ્ત પછી અને સૂર્યોદય પહેલાં) સર્વથા વાપરવા નહિં, વપરાવવા નહિં તેમજ વાપરનારને સંમત થવું નહિં એ છઠું વ્રત છે.

(૧૩૬) પૂર્વોક્ત સર્વ મહાવ્રતોનું યથાવિધિ પાલન કરતાં જેમ રાગદ્વેષની હાની થાય તેમ સાવધાનપણે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ માર્ગ સ્વીકારી તેનો યથાર્થ નિર્વાહ કરવો, અને અન્ય આત્માર્થીજનોને યથાશક્તિ યથાવકાશ સહાય કરવી તે ઉત્તમ પ્રકારનો પુરુષાર્થ છે.

(૧૩૭) સદ્ગુરુનું શરણ લઈ તેમની પવિત્ર આજ્ઞાનુસારે વર્તનાર મહાશયોનો સકળ પુરુષાર્થ સફળ થાય છે.

(૧૩૮) સદ્ગુરુની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલા સદ્બોધવડે, સંયમ માર્ગમાં આવતા અપાયો સહેલાઈથી દૂર કરી શકાય છે.

(૧૩૯) મુમુક્ષુજનોએ ચંદ્રની પેરે શીતલ સ્વમાવી, સાયરની જેવા ગંભીર, મારંડ પંક્ષીની જેવા પ્રમાદ રહીત, અને કમળની પેરે નિર્લેપ થવું જોઈએ. યાવત્ મેરુ પર્વતની પેરે નિશ્ચલતા ધારીને સિંહની જેમ શૂરવીર થઈને વૃષભની પેરે નિર્મલ ધર્મની ઘુરા મુનિજનોએ

અવશ્ય ધારવી જોઈએ.

(૧૪૦) મુમુક્ષુજનોએ કંચન અને કામનીને દૂરથીજ તજવાં જોઈએ.

(૧૪૧) મુમુક્ષુજનોએ રાય અને રંકને સરલા લેલવા જોઈએ, તથા સમભાવથી તેમને ધર્મ ઉપદેશ આપવો જોઈએ.

(૧૪૨) મુમુક્ષુજનોએ નારીને નાગળી સમાન લેલી તેણીનો સંગ સર્વથા તજવો જોઈએ. નારીના સંગથી નિશ્ચે કલંક પડે છે.

(૧૪૩) મુમુક્ષુજનોએ સમરસ ભાવમાં શીલતા થકાં શાસ્ત્ર અવગાહન કર્યા કરવું જોઈએ.

(૧૪૪) મુમુક્ષુજનોએ અધિકારીની હિતશિક્ષા હૃદયમાં ધારીને સ્વશક્તિને ગોપવ્યા વિના તેનું યત્નથી પાલન કરવું જોઈએ. કોઈ રીતે અધિકારીની હિતશિક્ષાનો આનાદર નજ કરવો જોઈએ.

(૧૪૫) મુમુક્ષુજનોએ ક્ષુધાદિકનો ઉદય થયે છતે ગુર્વાદિકની સંમતી લઈને નિર્દોષ આહાર પાળીની ગવેષણા કરી, તેવો નિર્દોષ આહાર પ્રમુલ મળે તો તે અદીનપણે લઈને, ગુર્વાદિકની સમીપે આવીને તેની અલોચના કરી ગુર્વાદિકનો રજાથી અન્ય મુમુક્ષુ જનની યથાયોગ્ય ભક્તિ કરીને લોહપતારહિત લાવેલો આહાર સંયમના નિર્વાહ માટે વાપરતાં મનમાં સમભાવ રાખી તેને વલાખ્યા કે વલો-જ્યા વિના પવિત્ર મોક્ષના માર્ગમાં પુનઃ કટિવદ્ધ થઈને વિશેષે ઉદ્યમ કરવો જોઈએ.

(૧૪૬) મુમુક્ષુજનોની શાસ્ત્ર આજ્ઞા મુજબ વર્તીને કરવામાં આવતી માધુકરી ભિક્ષાને જ્ઞાની પુરુષો ' સર્વ સંપત્ કરી ' કહે છે.

(૧૪૭) મુમુક્ષુજનોની શાસ્ત્ર આજ્ઞા વિરુદ્ધ વર્તીને કરવામાં આવતી ભિક્ષાને જ્ઞાની પુરુષો ' વલહરણી ' કહીને બોલાવે છે.

(૧૪૮) કેવલ અનાથ અશરણ એવા અધિલા પાગલાં વિગેરે દીનજનોની ભિક્ષાને જ્ઞાની પુરુષો ' વૃત્તિ ભિક્ષા ' કહીને બોલાવે છે.

(૧૪૯) મુમુક્ષુજનોએ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ માર્ગે વર્તતાં થતી ‘ વલ-
હરણી ’ મિદ્ધાને સર્વથા તર્જાને શાસ્ત્ર વિહિત માર્ગે વર્તાને ‘ સર્વ સંપ-
ત્કરી, મિદ્ધાનોજ સ્વપ કરવો યુક્ત છે.

(૧૫૦) મુમુક્ષુજનોએ અકૃત, અકારિત અને અસંકલ્પિતજે
આહાર ગવેષાને ગ્રહણ કરવો જોડે. પોતે નહિ કરેલો, નહિ કરા-
વેલો, તેમજ પોતાને માટે લાસ સંકલ્પાને ગૃહસ્થાદિકે નહિ કરેલો
કે કરાવેલોજ આહાર મુમુક્ષુજનોને કલ્પે છે. તેવો પણ આહાર ગવે-
ષણા કરતા મઠી શકે છે.

(૧૫૧) યતિ ધર્મ યાને મુમુક્ષુ માર્ગ અતિ દુષ્કર કહ્યો છે; કેમકે
તેમાં એવા નિર્દોષ આહારથીજ સંયમ નિર્વાહ કરવાનો કહ્યો છે.

(૧૫૨) ગૃહસ્થ જનો પોતાના માટે અથવા પોતાના કુટુંબને
માટે અન્ન પાનાદિક નીપજાવતા હોય તેમા એવો શુભ વિચાર કરે કે
આપણે માટે કરવામા આવતા આ અન્ન પાણીમાથી કદાચ ભાગ્ય યોગે
કોઈ મહાત્માના પાત્રમા થોડું પણ અપાશે તો મોટો લાભ થશે.
આવો શુભ વિચાર ગૃહસ્થ જનોને હિતકારીજ છે.

(૧૫૩) એવા શુભ ચિંતન યુક્ત ગૃહસ્થોએ પોતાને માટે કે
પોતાના કુટુંબને માટે નિપજાવેલા અન્ન પાણી વિગેરે મુમુક્ષુમુનીને
લેવામાં બાધક નથી.

(૧૫૪) નિર્દોષ આહાર લાવી વિધિવત્ તે વાપરનાર મુનિ
સંયમની શુદ્ધિ કરે શકે છે. તેથી ઝલટી રીતે વર્તતા સંયમની વિરા-
ધના થાય છે.

(૧૫૫) મુમુક્ષુજનોએ શબ્દ, રુપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ સંબંધી
સર્વ વિષયઆસક્તિથી સાવધાનપણે દૂર રહેવું યુક્ત છે.

(૧૫૬) મુમુક્ષુજનોએ વિષયવાસનાનેજ હઠાવવા યત્ન કરવો જોડે.

(૧૫૭) મુમુક્ષુજનોએ ગૃહસ્થોનો પરિચય તર્જાને પ્રત્યક્ષથી સ્વૂષ

पुष्टि थाय तेम पवित्र ज्ञान ध्याननो सतत अभ्यास करवो जोइए.

(१५८) मुमुक्षुजनोए स्त्री, पशु, पंडग विनानुं संयमने अनु-
कूल स्थानज रहेवाने पसंद करवुं जोइए.

(१५९) मुमुक्षुजनोए कामविकार पेदा थाय एवी कोइ पण
चेष्टा करवी न जोइए. स्त्री कथा, स्त्री शय्या, स्त्रीनां अगोपागनुं निरी-
क्षण, स्त्री समीपे स्थिति, पूर्वकेरली कामक्रीडानुं स्मरण, स्निग्ध भोजन
तथा प्रमाणातिरिक्त भोजन, तथा शरीर विमूषादिक सर्वे तजवा जोइए.

(१६०) मुमुक्षुजनोए पूर्वे थयेला महा पुरुषोना पवित्र चरि-
त्रने जाणीने तेमनुं बनतुं अनुकरण करवाने सदा सावधान रहेवुं जोइए.

(१६१) मुमुक्षुजनोए गमे तेवा संयोगोमा संयमथी चलायमान
थवुं न जोइए. देव, मनुष्य के तिर्यंचे करेला सर्व अनुकूल के प्रतिकूल
उपसर्ग परीषहोने अदीनपणे आत्म कल्याणार्थे सहन करवा जोइए.

(१६२) मुमुक्षुजनोए मार्गमा चालता धुंसरा प्रमाण भूमीने
आगळ जोतां कोइ पण न्हाना के मोटा जीवने जोखम न पहांचे
तेम करुणा नजरथी तपासीने चालवुं जोइए.

(१६३) मुमुक्षुजनोए जरूर पडतु बोलता कोइने अप्रीति न
उपजे एवुं हित, मित, अने सत्य, धर्मने बाधक न थाय तेवुं भाषण
करवुं जोइए.

(१६४) मुमुक्षुजनोए संयमना निर्वाह मोटे जरूर पडथे छोट
४२ दोष रहित आहार पाणी विगेरे गुर्वादिकनी संमतिथी लावीने
विधिवत् वापरवा जोइए.

(१६५) मुमुक्षुजनोए कोइपण वस्तु लेतां या मूकतां कोइ
पण जीवनी विराधना थइ न जाय तेम समाळीने ते वस्तु लेवी
मूकवी जोइए.

(१६६) मुमुक्षु जनोए लघुनीति, वडोनीति विगेरे शरीरना

सर्व मळनो त्याग निर्जीव स्थानमां जइने विधिवत् करवो जोइए.

(१६७) मुमुक्षुजनोए मुख्यपणे मनने गोपवाने घर्म ध्यानमां जोडा-
वुं जोइए. जेम बने तेम तेने विविध विकल्प जाळथीं मुक्त राखवुं जोइए.

(१६८) मुमुक्षुजनोए मुख्यपणे तथाप्रकारना कारणविना मौनज
धारण करी रहेवुंज जोइए. जरूर जाणता सत्य निर्दोषज भाषण
करवुं जोइए.

(१६९) मुमुक्षुजनोए मुख्यपणे संयमार्थे जवा आववानी जरूर
न होय तो कायाने काचवानी पेरे गोपवी राखवी जोइए, स्थिर
आसन करीने पवित्र ज्ञान ध्याननोज अभ्यास करवो जोइए.

(१७०) मुमुक्षुजनोए चालवानी, बेसवानी, उठवानी, सुवानी
खावानी, पीवानी के बोलवानी जे जे क्रिया करवी पडे ते ते कोइ
जीवने इजा न थाय तेमज संमाळथींज करवी जोइए.

(१७१) मुमुक्षुजनोए रसगृह नहि थतां परिमितमोजी थवुं जोइए.

(१७२) मुमुक्षुजनोए संयम अनुष्ठानने समजपूर्वक प्रमाद रहित
सेवीने अन्य मुमुक्षुजनोने यथाशक्ति संयममा सहायभूत थवुं जोइए.
एक क्षण मात्र पण कल्याणार्थीए प्रमाद करवो न जोइए.

(१७३) प्रीय मनोहर अने स्वाधीन भोगने जे जाणी जोइने
तजे छे, तेज खरो त्यागी कहेवाय छे.

(१७४) वस्त्र, गंध, माल्य, अलंकार तथा स्त्री शय्यादिक नहि
मळवा मात्रथी भोगवतो नथी, पण मनथी तो तेवा विषयमां सार
मानिने मग्न रहे छे ते त्यागी कहेवाय नही.

(१७५) जो जळमां मच्छनी पद पंक्ति मालूम पडे के आका-
शमां पंखीनी पद पंक्ति जणाय, तोज स्त्रीना गहन चरित्रनी समज
पडी शके; तात्पर्य के स्त्रीना चरित्रनो पार पामवो अशक्य छे.

(१७६) प्रियालापथी कोइनी साथ वात करती कामनी कटाक्ष-

વડે કોઈ અન્યને સારનામાં સમજાવતી હોય તેમ વળી હૃદયથી તો કોઈ વીજાનુ ધ્યાન [ચિંતવન] કરતી હોય, એવી સ્ત્રીની ચંચળતાને ધિક્કાર પડો. સ્ત્રીઓ પ્રાયઃ કપટનીજ પેદા હોય છે.

(૧૭૭) જો મન વૈરાગ્યના રંગથી રંગાયલું ન હોય તો દાન, શીલ, અને તપ કેવળ કપટરૂપ જ થાય છે. વૈરાગ્ય યુક્ત કરેલી સર્વ ધર્મ કરણી કલ્યાણકારી થાય છે. મોટે જેમ બને તેમ વૈરાગ્ય ભાવની વૃદ્ધિ કરવી યુક્ત છે. તે વિના અલુણા ઘાન્યની પેરે ધર્મકરણીમાં રહેજત આવતી નથી, વૈરાગ્ય યોગે તેમા મોરે મીઠાશ આવે છે.

(૧૭૮) અભિનવ અધ્યાત્મિક શાસ્ત્રો વાંચવાથી સહજ વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય છે.

(૧૭૯) મૈત્રી, મુદિતા, કરુણા અને મધ્યસ્થ એવી ચાર ભાવનાઓનું સંયમના કામીએ અવશ્ય સેવન કરવું જોઈએ.

(૧૮૦) જગતના સર્વ જંતુઓ આપણા મિત્ર છે, કોઈ પણ આપણા શત્રુ નથી, તે સર્વ સુખી થાઓ, કોઈ દુઃખી ન થાઓ, સર્વ સુખના માર્ગે ચાલો એવી મતિને મૈત્રીભાવના કહે છે.

(૧૮૧) સદ્ગુણીના સદ્ગુણો જોઈને ચિત્તમા રાજી થવું. જેમ ચંદ્રને દેહીને ચકોર રાજી થાય છે, અથવા મેઘનો ગર્જારવ સાંભળીને મોર રાજી થાય છે, તેમ ગુણીને દેહી પ્રમુદિત થવું, અંતઃકરણમાં આનંદની ઊર્મીઓ ઝટે તેનું નામ મુદિતા ભાવના કહેવાય છે.

(૧૮૨) કોઈ પણ દુઃખીને દેહી દયાર્દ્ર દિલથી શક્તિ અનુસારે તેને સહાય કરવી તેમજ ધર્મ કાર્યમાં સીદાતા સાધર્મી માઈને યોગ્ય આહ્વાન આપવું તેનું નામ કરુણા ભાવના કહેવાય છે.

(૧૮૩) જેને કોઈ પણ પ્રકારે હિતોપદેશ અસર કરી શકે નહિ એવા અત્યંત કઠોર મનવાળા જીવ ઉપર પણ દ્વેષ નહિ કરતાં તેવાથી દૂરજ રહેવું તેનું નામ મધ્યસ્થ ભાવના કહેવાય છે.

(૧૮૪) બીજી પળ અનિત્ય, અશરણ, સંસાર, એકત્વ, અન્ય-ત્વ, અશુચિત્વ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, લોક સ્વભાવ, વૌધિ દુર્લભ અને સ્વતત્ત્વનું ચિંતનરૂપ દ્વાદશ અનુપ્રેક્ષા,—ભાવના કહી છે.

(૧૮૫) ભાવના ભવનાશિની અર્થાત્ આવી ઉત્તમ ભાવનાથી ભવ સંતતિનો ક્ષય થઈ જાય છે, અને શાંતરસની વૃદ્ધિથી ચિત્તની શાંતિ—પ્રસન્નતા થાય છે. માટે મોક્ષાર્થી જનોએ અવશ્ય ઉક્ત ભાવના-ઓનો અભ્યાસ કર્યા કરવો યુક્ત છે.

(૧૮૬) ગમે તેટલી કળા પ્રાપ્ત થાય, ગમે તેવો આકરો તપ તપાય, અથવા નિર્મલ કીર્તિ પ્રસરે પરંતુ અંતરમા વિવેક કળા જા ન પ્રગટી તો તે સર્વ નિષ્ફલજ છે. વિવેક કળાથી તે સર્વની સફલતા છે.

(૧૮૭) વિવેક એ એક અભિનવ સૂર્ય યા અભિનવ નેત્ર છે. જેથી 'અંતરમા વસ્તુ તત્ત્વનું યથાર્થ દર્શન થાય એવું અજવાળું થાય છે; માટે બીજી વર્ધા જજાલ તજીને કેવલ વિવેકકળા માટે ઉદ્યમ કરવો યુક્ત છે.

(૧૮૮) સત્ સમાગમ યોગે હિતોપદેશ સાંભળવાથી યા તો આપ પ્રણીત શાસ્ત્રના ચિર પરિચયથી વિવેક પ્રગટે છે.

(૧૮૯) વિવેકવડે સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરી શકાય છે. તે વિના હિતાહિત, કૃત્યાકૃત્ય, મક્ષ્યામક્ષ્ય, પેયાપેય, ઉચિતાનુચિત કે ગુણદોષની સ્વાત્રી થઈ શકતી નથી. વિવેક વડેજ અસત્ વસ્તુનો ત્યાગ કરીને સદ્ વસ્તુનો સ્વીકાર કરી શકાય છે.

(૧૯૦) જેમ નિર્મલ અરિસામા સામી વસ્તુનું વરાવર પ્રતિબિંબ પડી રહે છે. તેમ નિર્મલ વિવેકયુક્ત હૃદયમા વસ્તુનું યથાર્થ માન થાય છે. જેમ સૂક્ષ્મ દર્શક યંત્રથી સૂક્ષ્મ વસ્તુ સહેલાઈથી દેખી શકાય છે, તેમ વિવેકના અધિકાધિક અભ્યાસથી સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ને દુરમાં દુર રહેલા પદાર્થનું યથાર્થ માન થઈ શકે છે; માટેજ જ્ઞાની

પુરુષો વિવેકે રહીતને પશુ માને છે.

(૧૯૧) વિવેકી પુરુષ આ મનુષ્ય સવના ક્ષણને પળ લાંબેળો (લક્ષ મુલ્ય અથવા અમુલ્ય) લેલે છે.

(૧૯૨) જેમ રાજહંસ પક્ષી ક્ષીર નીરને જુદાં કરીને ક્ષીર માત્ર ગ્રહે છે, તેમ વિવેકી પુરુષ દોષ માત્રને તર્જી ગુણ માત્રને ગ્રહણ કરે છે.

(૨૯૩) મનની ક્ષુદ્રતા (પારકા છિદ્ર જોવાની બુદ્ધિ) મટવા-થી જ ગુણ ગ્રાહકતા આવે છે. ગુણ ગુણિનો યોગ્ય આદરસત્કાર કરવારુપ વિનયગુણથી ગુણ ગ્રાહકતા વધતી જાય છે.

(૧૯૪) વિનય સર્વ ગુણોનું વર્ગીકરણ છે. ભક્તિ યા વાહ્યસેવા, હૃદય પ્રેમ યા વહુમાન, સદ્ગુણની સ્તુતિ, અવગુણને ઢાંકવા અને અવજ્ઞા, આશાતના, હેલના, નિંદા, કે સ્વિસાર્થી દૂર રહેવું એવા વિનયના મુલ્ય પાંચ પ્રકાર છે.

(૧૯૫) જેમ અળધોયેલા મેલા વસ્ત્ર ઉપર મેલ ચઢી શકતો નથી, અથવા વિષમ મુમિમાં ચિત્ર ડઠી શકતું નથી, તેમ વિનયાદિ ગુણ હીનને સત્ય ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી.

(૧૯૬) વિનયાદિ સદ્ગુણ સપત્રને સહેજે ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

(૧૯૭) વિનયાદિ શૂન્યને વિદ્યાદિક ઉલટી અનર્થકારી થાય છે. માટે પ્રથમ વિનયાદિકનો જ અભ્યાસ કરવો યોગ્ય છે.

(૧૯૮) ધર્મની યોગ્યતા—પાત્રતા પ્રાપ્ત કરવી એ પ્રથમ અવશ્ય-નું છે. તૃણ થકી ગાયને દુધ થાય છે અને દુધ થકી સર્પને ક્ષેર થાય છે. એ ઉપરથી જ પાત્રાપાત્રાનો વિવેક ધારવો પ્રગટ સમજાય છે.

(૧૯૯) ધર્મની યોગ્યતા મેળવવા માટે નીચેના ૨૧ ગુણોનો સ્વૂંચ અભ્યાસ કરવો સ્વાસ જરૂરનો છે.

૧ ક્ષુદ્રતા—ગંભીરતા—ગુણગ્રાહકતા. ૨ સામ્યતા—પ્રસન્નતા. ૩ નિરોગતા—અંગ સૌષ્ઠવ—સુંદરાકૃતિ. ૪ જનપ્રિયતા—લોકપ્રિયતા. ૫ અ-

કુરતા—મનની કોમલતા—નરમાશ. ૬ મીરુતા—પાપથી યા અપવાદથી
 મોવાપણું. ૭ અશઠતા—નિષ્કપટીપણું—સરલતા. ૮ દાક્ષિણ્યતા મોટાની
 અનુજ્ઞા પાઠવી તે. ૯ લજ્જાલુતા—મર્યાદા શીલપણું—માજા. ૧૦ દ-
 યાલુતા—કરુણા. ૧૧ સમદષ્ટિ—મધ્યસ્થતા—નિષ્પક્ષપાતપણું. ૧૨ ગુણ
 રાગીપણું ૧૩ સત્યવાદીપણું—સત્યપ્રિયતા. ૧૪ સુપક્ષતા—ધર્મીકુટુંબ
 હોવાપણું. ૧૫ દીર્ઘ દર્શિતા—લાંબી નજર પહોંચાડવાપણું. ૧૬ વિ-
 શેષજ્ઞતા—લાંબી સમજ. ૧૭ વૃદ્ધાનુસારીપણું શિષ્ટાનુસારિતા. ૧૮
 વિનીતતા—નમ્રતા. ૧૯ કૃતજ્ઞતા—કર્યા ગુણનું જાણપણું. ૨૦ પરોપ-
 કારતા—પરહિતૈષિતા. ૨૧ લઘ્વલક્ષતા—કાર્યદક્ષતા—સુનિપુણતા,
 કલાકૌશલ્ય. આ ૨૧ ગુણોનું વિસ્તાર વર્ણન ધર્મ રત્નપ્રકરણાદિ
 અનેક ગ્રંથોમાં કરેલું છે. ત્યારથી સમજીને વર્તનમાં મુકવું.

(૨૦૦) પુર્વોક્ત ગુણના અભ્યાસ રહિત યોગ્યતા વિનાજ ધર્મની
 પ્રાપ્તિ થવી વંધ્યાપુત્ર અથવા શશશૃંગની પેરે અશક્ય છે.

(૨૦૧) યોગ્ય જીવને પણ સત્ય ધર્મની પ્રાપ્તિ વહુધા શ્રમણ
 નિર્ગ્રંથદ્વારા હિતોપદેશ સામલ્લવાથીજ થાય છે. માટે યોગ્ય જીવોને
 પણ સત્ સમાગમની યાસ અપેક્ષા રહેછેજ.

(૨૦૨) હજારો ગ્રંથ વાચવાથી સાર ન મળે એવો સરસ સાર
 ધણ માત્રમાં સત્સમાગમથી ભાગ્ય યોગે મળી શકે છે.

(૨૦૩) દુર્જનો છતે યોગે તેવા લાભથી કમનશીબજ રહે છે.

(૨૦૪) સજ્જનોને તો દુર્જનોની હૈયાતીથી અભિનવ જાગૃતિ
 રહે છે.

(૨૦૫) દુર્જનો સજ્જનોના નિષ્કારણ શત્રુ છે. પણ સજ્જનો
 તો સમસ્ત જગતના નિષ્કારણ મિત્ર છે.

(૨૦૬) દુર્જનોને દ્વિજીહ સર્પ જેવા કહ્યા છે તે યથાર્થજ છે.
 કેમકે તે એકાંત હિતકારી સજ્જનને પણ કાટે છે.

(૨૦૭) સજ્જનો તો એવા સ્વારીલા-સ્નેરીલા દુર્જનોને પણ દુહવા ઇચ્છતા નથી એજ તેમનું ઉદાર આશયપણું સૂચવે છે.

(૨૦૮) કાગડાને કે કોયલાને ગમે તેટલો ધોયો હોય તોપણ તે તેની કાલાશ તજેજ નહિ તેમ દુર્જનને પણ ગમે તેટલું જ્ઞાન આપો પણ તે કદાપિ કુટિલતા તજવાનો નહિ.

(૨૦૯) સજ્જનને તો ગમે તે તેટલું સંતાપશો તોપણ તે તેમની સજ્જનતા કદાપિ તજશેજ નહિ.

(૨૧૦) સજ્જનજ સત્ય ધર્મને લાયક છે. માટે વીજી ધમાલુ તજી દેને કેવલ સજ્જનતાજ આદરવા પ્રયત્ન કરો.

(૨૧૧) વીતરાગ સમાન કોઈ મોક્ષદાતા દેવ નથી.

(૨૧૨) નિર્ગ્રંથ સાધુ સમાન કોઈ સન્માર્ગ દર્શક સાથી નથી.

(૨૧૩) શુદ્ધ અહિંસા સમાન કોઈ ભવદુઃસ્વારક ઔષધ નથી.

(૨૧૪) આત્માના સહજ ગુણોનો લોપ કરે એવા રાગદ્વેષ અને મોહાદિક દોષોને સેવવા સમાન કોઈ પ્રબલ હિંસા નથી.

(૨૧૫) આત્માના જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રાદિક સદ્ગુણોને સાચવી રાખવા અથવા તે સહજ ગુણોનું સંરક્ષણ કરવું તેના સમાન કોઈ શુદ્ધ અહિંસા નથી.

(૨૧૬) આત્મહિંસા તજ્યા વિના કદાપિ આત્મદયા પાઠી શકવાના નથી. રાગદ્વેષ અને મોહ-મમતાદિક દુષ્ટ દોષોને તજીને સહજ-આત્મ ગુણમાં મગ્ન રહેવું એજ સ્વરી આત્મ દયા છે. વીજી ઔપચારિક જીવદયા પાલવાનો પણ પરમાર્થ રાગાદિ દુષ્ટ દોષોને આવતા વારવાનો અને જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રાદિક સદ્ગુણોને પોષવાનોજ છે.

(૨૨૭) સત્યાદિક મહાવ્રતો પાલવાનો પણ એજ મહાન્ ઉદ્દેશ છે. યાવત્ સકલ ક્રિયાનુષ્ઠાનનો ઉંડો હેતુ શુદ્ધ અહિંસા વ્રતની,

દહતા કરવાનોજ છે.

(૨૨૮) એવી શુદ્ધ સમજ દીલમા ધારી સંયમક્રિયામાં સાવ-
ધાન રહેનારા યોગીશ્વરો અવશ્ય આત્મહિત સાધી શકે છે.

(૨૨૯) એવી શુદ્ધ સમજ દીલમાં ધાર્યા વિના કેવળ અંધશ્ર-
દ્ધાથી ક્રિયાકાંડને કરનારા સાધુઓ શીઘ્ર સ્વહિત સાધી શકતા નથી.

(૨૩૦) શુદ્ધ સમજવાળા જ્ઞાની પુરુષોનો પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી આશ્રય
હી સંયમ પાળનારા પ્રમાદ રહિત સાધુઓ પણ અવશ્ય આત્મહિત
સાધી શકે છે. કેમકે તેમના નિયામક (નિયતા—નાયક) શ્રેષ્ઠ છે.

(૨૩૧) સુવિહિત સાધુજનો મોક્ષમાર્ગના સ્વરા સારથી છે એવી
શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી મોક્ષાર્થી મન્ય જનોએ, તેમનું દહ આલંબન કરવું અને
તેમની લગારે પણ અવજ્ઞા કરવી નહિ.

(૨૩૨) ગ્રહણ કરેલાં વ્રત યા મહાવ્રતને અશ્વંડ પાળનાર સ-
માન કોઈ માગ્યશાળી નથી, તેનુંજ જીવિત સફળ છે.

(૨૩૩) ગ્રહણ કરેલા વ્રત કે મહાવ્રતને શ્વંડીને જે જીવેછે
તેની સમાન કોઈ મંદમાગ્ય નથી. કેમકે તેવા જીવિત કરતા તો
ગ્રહણ કરેલા વ્રત કે મહાવ્રતને અશ્વંડ રાશીને મરવુંજ સારું છે.

(૨૩૪) જેને હિતકારી વચનો કહેવામાં આવતાં છતાં બિલકુલ
કાને ધારતો નથી અને નહિ સાંભળ્યા જેવું કરે છે તેને છતે કાને
ઘેરોજ લેખવો યુક્ત છે. કેમકે તે શ્રોત્રોને સફળ કરી શકતો નથી.

(૨૩૫) જે જાણી જોઈને સ્વરો રસ્તો તર્જીને સ્વોટે માર્ગે ચાલે
છે, તે છતી આંખે આંવળો છે એમ સમજવું.

(૨૩૬) જે અવસર યોગ્ય પ્રિય વચન બોલી સામાનું સમાધાન
કરતો નથી તે છતે મુખે મૂંગો છે, એમ શાળા માણસે સમજવું.

(૨૩૭) મોક્ષાર્થી જનોએ પ્રથમપદે આદરવા યોગ્ય સદ્ગુરુનું
વચનજ છે.

(૨૩૮) જન્મ મરણના દુઃખનો અંત થાય એવો ઉપાય વિચ્છેદન પુરુષે શીઘ્ર કરવો યુક્ત છે કેમકે તે વિના કદાપિ તત્ત્વથી શાંતિ થતી નથી.

(૨૩૯) તત્ત્વજ્ઞાન પૂર્વક સંયમાનુષ્ઠાન સેવવાથીજ ભવનો અંત થાય છે.

(૨૪૦) પરમ ભવ જતા સંવલ માત્ર ધર્મનુંજ છે માટે તેનો વિશેષે સ્વપ્ન કરવો તે વિનાજ જીવ દુઃખની પરંપરાને પામે છે.

(૨૪૧) જેનું મન શુદ્ધ—નિર્મલ છે તેજ સ્વર્ગ પવિત્ર છે એમ જ્ઞાનીઓ માને છે.

(૨૪૨) જેના અંતર—ધટમા વિવેક પ્રગટ્યો છે, તેજ સ્વર્ગ પાંડિત છે એમ માનવું.

(૨૪૩) સદ્ગુરુની સુખકારી સેવાને વડલે અવજા કરવી એજ સ્વર્ગ વિષ છે.

(૨૪૪) સદા સ્વપરહિત સાધવા ડગમલ રહેવું એજ મનુષ્ય જન્મનું સ્વર્ગ ફળ છે.

(૨૪૫) જીવને વેમાન કરી દેખાર સ્નેહ રાગજ સ્વર્ગ મદિરા છે એમ સમજવું.

(૨૪૬) ઘોળે દહાડે ધાડ પાડીને ધર્મધનને લૂટનારા વિષયોજ સ્વર્ગ ચોર છે.

(૨૪૭) જન્મ મરણના અત્યંત કટુક ફળને દેનારી તૃષ્ણાજ સ્વર્ગ ભવવેલી છે.

(૨૪૮) અનેક પ્રકારની આપત્તિને આપનાર પ્રમાદ સમાન કોઈ શત્રુ નથી.

(૨૪૯) મરણ સમાન કોઈ ભય નથી અને તેથી મુક્ત કરનાર વૈરાગ્ય સમાન કોઈ મીત્ર નથી, વિષયવાસના જેથી નાવુદ થાય તેજ સ્વર્ગ વૈરાગ્ય જાળવો.

(૨૫૦) વિષયલંપટ—કામાંધસમાન કોઈ અંધ નથી કેમકે તે વિવેક શૂન્ય હોય છે.

(૨૫૧) સ્ત્રીના નેત્ર કટાક્ષથી જે ન હોય તેજ સ્ત્રી સૂરવીર છે.

(૨૫૨) સંત પુરુષોના સદુપદેશ સમાન બીજું અમૃત નથી. કેમકે તેથી મન તાપ ઉપશાંત થવાથી જન્મ મરણનાં અનંત દુઃખોનો અંત આવે છે.

(૨૫૩) દીનતાનો ત્યાગ કરવા સમાન બીજો ગુરુતાનો સીધો રસ્તો નથી.

(૨૫૪) સ્ત્રીનાં ગહન ચરિત્રથી ન છેતરાય તેના જેવો કોઈ ચતુર નથી.

(૨૫૫) અસંતોષી સમાન કોઈ દુઃખી નથી કેમકે તે મંમળ શેઠની જેવો દુઃખી રહે છે.

(૨૫૬) પારકી યાચના કરવા ઉપરાંત કોઈ મોટું લઘુતાનું કારણ નથી.

(૨૫૭) નિર્દોષ—નિષ્પાપ વૃત્તિસમાન બીજું સારું જીવિતનું ફળ નથી.

(૨૫૮) બુદ્ધિબલ છતાં વિદ્યાભ્યાસ નહિ કરવા સમાન બીજી કોઈ જડતા નથી.

(૨૫૯) વિવેકસમાન જાગૃતિ અને મૂઢતા સમાન નિદ્રા નથી.

(૨૬૦) ચંદ્રની પેરે મન્ય લોકને સ્ત્રી શીતલતા કરનાર આ કલિકાલમા ફક્ત સજ્જનોજ છે.

(૨૬૧) પરવશતા નર્કની પેરે પ્રાણીઓને પીડાકારી છે.

(૨૬૨) સંયમ યા નિવૃત્તિ સમાન કોઈ સુખ નથી.

(૨૬૩) જેથી આત્માને હિત થાય તેવું જ વચન વદવું તે સત્ય છે પણ જેથી હલકું અહિત થાય એવું વચન વિચાર્યા વિના વદવું તે સત્ય હોય તો પણ અસત્યજ સમજવું. આથીજ અંધને પણ અંધ કહેવાનો શાસ્ત્રમાં નિષેધ કરેલો છે. (ઇતિ શમ્)

धर्मनी दश शिक्षा

પ્રમુખ અભ્યંતર તપની પુષ્ટિને માટે જ થાય છે. તેથી તે અવશ્ય કરવા યોગ્ય જ છે. તપથી આત્મા કંચનના જેવો નિર્મલ થાય છે.

૬. સંયમ—વિષય કષાયોદિક પ્રમાદમાં પ્રવર્તતા આત્માને નિયમમાં રાખવા યમ નિયમનું પાલન કરવું, ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવું, કષાયનો ત્યાગ કરવો અને મન વચન કાયાને વનતા કાવુમાં રાખવા તે.

૭ સત્ય—સહુને પ્રિય અને હિતકર થાય એવું જ વચન વિચારીને અવસર યોગ્ય વોલવું, જેથી ધર્મને કોઈ રીતે વાધક ન આવે તે.

૮ શૌચ—મન વચન અને કાયાની પવિત્રતા જાળવવાને વનતો પ્રયત્ન સેવ્યા કરવો. પ્રમાણિકપણે જ વર્તવું, સર્વ જીવને આત્મ સમાન લેખવા. કોઈની સાથે અશમા પણ વૈર વિરોધ રાખવો નહિ. સહુને મિત્રવત્ લેખવા, તેમને વનતી સહાય આપવી અને ગુણવંતને દેહી મનમાં પ્રમુદિત થવું, પાપી ઉપર પણ દ્વેષ ન કરવો તે.

૯ નિષ્પરિગ્રહતા—જેથી મૂર્છા ઉત્પન્ન થાય એવી કોઈપણ વસ્તુનો સંગ્રહ નહિ કરવો. પરિગ્રહને અનર્થકારી જાણી તેનાથી દૂર રહેવું, કમલની પેરે નિર્લેપપણુ ધારવું. પરસ્પૃહાને તજી નિસ્પૃહપણું આદરવું.

૧૦ વ્રતચર્ય—નિર્મલ મન વચન અને કાયાથી કિંપાકની જેવા પરિણામે દુઃખદાયક વિષયરસનો ત્યાગ કરી નિર્વિપયપણું યાને નિર્વિકારપણું આદરવું. વિવેક રહિત પશુનો જેવી કામક્રીડા તજી સુશીલપણું સેવવું. હજાહીન એવી મૈથુન ક્રીડાનો ત્યાગ કરી આત્મરતિ ધારવી તે.

આ દશવિધ ધર્મશિક્ષાનું શુદ્ધ શ્રદ્ધાપૂર્વક સેવન કરવાથી કોઈ પણ જીવનું સહજમાં કલ્યાણ થઈ શકે છે. માટે તેનું યથાવિધ સેવન કરવાની અતિ આવશ્યકતા છે. સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર એજ મોક્ષનો સ્વરો માર્ગ છે.

मळ अने कोइ दीवस गाडामां जोडाएला नहीं तेथी ते यक्षना देवळ सुधी महा संकटे पोहोच्या अने पाछा आल्या त्यारे तो ते लोही लुहाण थई गया हता. केमके तेमनी चालवानी—दोडवानी शक्ती नहीं रही तो पण ते शेठना मित्रे वगर समजे बळदने खुव हांक्या हता. आथी ते बंने बळदोना गात्र नरम थई गया हतां तेवी अवस्थामां पाछा ज्यां हतां त्यांज लावीने ते बळदने बाधीने चालतो थयो हतो. धणोज श्रम लागवाथी अने कदीपण दोड नहीं करेली तेथी तेनी नसों त्रुटी जवाथी बंने बळद शुक्ल ध्याने मरी नागकुमारे देव थया. त्यांथी मनुष्यगती पामी मोक्ष पामशे. आ बंने बळद मरीने नागकुमारे देव पणे उपज्या ते वखते श्री महावीरस्वामीने नांवमां बेसी गंगा उतरतां मिथ्यादृष्टी देवे उपसर्ग कर्यो हतो ते तेमणे निवार्यो हतो.

सार- - सारा अने घर्मी पुरुषना संगथी सारी मती अने गती थाय छे. कंबल अने संबल बळद हता पण जिनदास शेठ श्रावक धर्मीने त्या रक्षा तो धर्म अनुष्ठान करता जोयुं अने तेथी जातीस्मरणज्ञान थतां पाछलो भव दीठो ने श्रावक धर्मी थई उपवास करवा लाग्या अने अंते शुक्ल ध्यान ध्याइ देवगती पाभ्या अने मोक्ष जशे. माटे सर्व मनुष्योए सारा—घर्मी पुरुषनीज सोबत करवी. (इति.)

ॐ भाग्यहीन स्त्री पुरुषनी कथा. ॐ

एक वनमां काण्ट लेवाने माटे एक दंपती स्त्री—पुरुष जतां हतां. तेओ निर्धन होई भाग्यहीन हतां. आ वखत आकाश मार्गे शिव पार्वतीनुं विमान जतुं हतुं. आ निर्धन स्त्री—पुरुषने काण्ट छेई जतां पार्वतीए दीठां अने तेथी तेमना उपर तेने दया आवी तेथी ते शिव प्रत्ये कहेवा लागी के, हे स्वामीनाथ ! आ बेउ निर्धन स्त्री—पुरुषने तमो सुखीआं करो. त्यारे शिवजीए कछुं के, हे स्त्री ! ए बंनेना कर्ममां सुख छेज नहीं तो आपणे तेमने शी रीते सुखीआं

करी शकीए. भाग्य विना कदापी पण कोई वस्तु मळती नथी. आवां शीवजीनां वचन सांभळीने पार्वती बोल्यां के, ज्योर तमाराथी आवा फक्त बे मनुष्यने सुखी करी शकाशे नहीं त्यारे तो तमारी उपासना कोण करशे. मने तो लागे छे के तमो एने सुखी करी शकशोज. पार्वतीना आवा बोल उभरथी जो के शिवजी जाणे अने समजे छे के भाग्य विना कांई पण मळतुं नथी तो पण स्त्रीने रीझ-ववाने तथा तेनो बोल राखवाने शिवजीए ते बंने स्त्री-पुरुषनी आगळ रस्तामां कानतुं कुंडल नांरुं. कुंडल रस्तामा आवा पडवानी जरा वार आगमच आ बंने स्त्री-पुरुष भाग्यहीन होवाथी तात्काळीक तेमना मनमा एवो विचार उत्पन्न थयो के, आंधळा माणसो रस्तामां केवी रीते चालता हशे ! जोईए तो खरां आम विचारी ते बंने भाग्यहीन स्त्री-पुरुष आंधळां माणसोनी चालवानी गतीनो अनुभव करवा माटे आंखो मीची चालवा लाग्या. तेथी करीने शिवजीए नाखेळुं कुंडल तेओ जोई शक्या नहीं. अने कुंडल ज्यानुं त्यांज पडथुं रहुं. थोडेक दुर गयां त्यारे तेओए आखो उघाडी पण त्यां तो काई हतुंज नहीं, के मळे. शिवजी अने पार्वती आ वनाव जोई भाग्यविना कांईपण कदी मळी शकतुं नथी एम निश्चय करी चालता थयां.

सार आ कथा उपरथी सार ए लेवानो छे के कोई पण सारो मनुष्य अगर देव आपवा धारे तोपण ते भाग्यविना मळतुंज नथी. माटे जे कांई जे समये वनवानुं छे ते कोई मिथ्या करनार नथी. कर्म अजमाववा उधम करवो.

दोहरो— भाग्यहिनकुं नवि मिले, भली वस्तुको भोग;
द्राख पके जब होत हे, काग मुखकं रोग.

સ્તુતિ અને નિંદા સરખી ગણવી શ્રેષ્ઠ એ વિષે કથા.

પાટલીપુત્ર નગરને વિશે ધર્મવાદી રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેવામાં ત્યાં ત્રણ મંત્રવાદી આવ્યા. તે મંત્રવાદીઓએ રાજા આગળ આવીને જણાવ્યું કે અમે મંત્રવાદી છીએ; આથી રાજાએ તેમાંના એકને કહ્યું કે શું તમે જાણો છો તે મને કહો. ત્યારે તે બોલ્યો કે મંત્ર બઢે હું મૂતને બોલાવું છું. ત્યારે રાજા બોલ્યો કે તમારું મૂત કેવું છે ? આથી મંત્રવાદી બોલ્યો કે મારો મૂત અતિ રુપવંત સિદ્ધ છે, પણ તે મૂતને, ડચી દષ્ટી કરીને સામું જુએ તે મરે, અને તેને જોઈને જે નીચું જુએ તેના સર્વ રોગ જાય અને નિરામય થાય; એ વચન સાંભળીને રાજાએ તેને દૂર જવાને કહ્યું અને કહ્યું કે મારે તેનો કશો સ્વપ નથી. પછી ત્રીજા મંત્રવાદીને બોલાવ્યો, ત્યારે તે કહેવા લાગ્યો કે મારો મૂત અતીશે કુરુપ છે પણ જે કોઈ તેને દેખી હશે નહીં સ્તુતિ કરે તે નીરોગી થાય અને જે નિંદા કરે તે મરે. રાજાએ તેને પણ કહ્યું કે મારે તેનો સ્વપ નથી. પછી ત્રીજા મંત્રવાદીને બોલાવ્યો, તે કહેવા લાગ્યો કે મારો મૂત કુરુપ છે પણ સારી નજરે કે નટારી નજરે તેના સામું જુએ તો તથા સ્તુતિ કરે કે નિંદા કરે તો પણ તત્કાલ રોગથી મુક્ત થાય. એ વચન સાંભળીને રાજા સંતુષ્ટ થયો અને તે પંડીતને માન્યો અને પોતાની પાસે રાજ્યસભામાં રાખ્યો. ત્રીજાએને યથાયોગ્ય દાન આપી રાજ રીત પ્રમાણે વીંદાય કીધા.

સાર— આ વાત ઉપરથી સાર એ લેવાનો છે જે, જેનામાં સમ-વિષમપણું હોય છે તેઓ સ્વાર્થવાળાને ત્યાજ પુજાય છે એટલે માન પામે છે પરંતુ જેઓનામાં સમવિષમપણું એટલે કોઈ ઓછું અધીક હોતું નથી, સર્વ સમાન હોય છે તેઓ સર્વત્ર પુજાય છે. હરેક મનુષ્યમાં આ ગુણની જરૂર છે તો સાધુ પુરુષોમાં તો અવશ્ય આ ગુણ હોવો જ જોઈએ. જે સાધુ ત્રીજા મૂતની પેઠે પોતાની સ્તુતિ અગર નિંદા સાંભ-ળીને રાગદ્વેષ ન કરે તેજ સાધુ સ્વરા અને પૂજ્ય જાણવા.

ॐ संकट परिसह उपर कथा. ॐ

हस्तीनापुर नगरने विगे भाणेकचंद शेठ रहेतो हतो. तेमने नेमचंद नामे पुत्र हतो. ते नेमचंदे गुरु पासे धर्म पामीने दिक्षा लीधी. एक दिवसे ते साधु वनमा काउस्सग रहेला हता ते वनमा तेमनी आगळ थई एक चोर कोइनी एक गाय चोरीने चाल्यो जतो हतो, तेना गया पछी पाछळथी ते गायनो घणी आवीने साधुने कहेवा लाग्यो के अहींथी कोई पुरुष गाय लईने जतो जोयो ? साधुए काई जवाब दीधो नहीं अने मौनपणे रखा. आथी ते गायना मालीकने बहुज रीस चडी. तेथी तेणे साधुना माथा उपर माटीनी पाळ करीने तेमां घगधगता अंगारा भर्या. आथी साधुने घणी वेदना थई तो पण लेशमात्र पोताना परीणाम बगाडया नहीं अने ते गायनो घणी के जेणे अंगारा, पाळ करी माथा उपर मुक्या हता तेना उपर जराए द्वेषभाव लावी तपी गया नहीं अने एकज परणामनी धाराए परिसह सहन करी पोतानुं साधुत्रत खरेखरुं साचव्युं. अंगाराना योग्ये देहनो नाश थाय ए संभवीतज छे. आथी साधुए चार आहारना पचख्वाण करी अनित्य भावना भावी शेष रहेलु आयुष्य पुरु करी त्याज तत्काल अंतगढ केवळी थई मोक्षपद पाम्या.

सार—आ उपरथी कोई पण माणसे आपणने दु.ख दीधुं होय अगर आपणी चोरी करी होय के बीजी कोई रीते मन दुखाव्यु होय तो नेमचंद मुनीनी पेटे धीरजथी ते खमी रहेवुं कारण के तेथीज मोक्ष सुखनी प्राप्ती थाय छे ए नकी समजवुं.

तत्काल बुद्धि उपर रीछ अने मनुष्यनी कथा.

कोई एक वटेमार्गुने वनमा जता एक रीछ मळ्यो. रीछे आवीने वटे मार्गुने पकडी पाड्यो, त्तारे तेणे रीछना बे कान पकड्या. तेथी

रीछनुं काई पण जोर चाल्यु नहीं. रीछे घणाए तलपा मार्या पण पेला पुरुषे कान मुक्या नहीं अने बने माहोमाहे अफलावा ल ग्या. एक बीजा वच्चे खेचताण थतां वटेमार्गु पुरुषनुं वस्त्र फाटी गयुं. जेथी तेनी केडमां बांधेली सोना मोहोरोनी वांसली छुटी जतां तेमांथी सधळी मोहोरो जमीनपर बेराई गई. ते वखते एक जड पुरुष त्यां थई जतो हतो ते आव्यो अने पुछवा लाग्यो के, आ शुं पडयुं छे ? आ वखते पेला वटेमार्गुए तत्काल बुद्धि वापरी जवाब आप्यो के में आ रीछना कान झालीने अफलाव्या तेथी एना मुखमांथी आ नीचे पडया छे ते सोनईआ—सोना मोहोरो नीकळी पडी छे. एकाएकज आवो जवाब सांमळी ते उपर ख्याल कर्या शिवाय ते जड—मुख पुरुषे ते वात साची मानीने कह्युं के, हे दीर्घदरशी—रुडी बुद्धिवाळा तु आ रीछना कान थोडीवार मने पण अफलावा दे, के जेथी हुं पण सोना मोहोरो प्राप्त करुं. आथी तेणे भोय पंडली सोना मोहोरो ते जड पुरुष पासथी पोतानी केडे बंधावीने पछी ते जड पुरुषने रीछना कान पकडवा आप्या अने पोते त्यांथी निकळी गयो.

सार रीछ जेवुं फाडी खानार प्राणी उपर घसी आव्युं परंतु ते वखते तात्कालिक बुद्धिए जो वटेमार्गुए तेना कान पकड्या न होत तो ते पोतानो जीव खुअत. तेमज बीजा पुरुषनां पुछतां सोना मोहोरो माटे जवाब देता विलंब कर्यो होत तो ते चेती जात अने त्यांथी ते जात. माटे हरेक मनुष्ये तत्काल बुद्धि पोचाडी जे समये जे जवाब उचीत जणाय ते वगर वीलंबे देवो. जेथी कार्यनी सिद्धि थतां विघन नडतुं नथी.

स्वामीनुं पित्तेच्छित काम करनार भंत्रीनी कथा.

कोई एक राजा पोताना प्रधान सहीत सेना लई सेहल करवा जतो हतो. जतां जतां रस्तामां थोडाक गाउनी अटवी (वन)

आवी. ते अटवी ओळंगतां रस्तामां एक जगो उपर तेनो घोडो मुतर्यो. आ मुतरथी खाबोचीयुं भराणुं ते जमीने सोशी लीधुं नहीं अने थंवाई रखु आ भराई रहेलुं खाबोचीयुं राजाए जोयुं अने त्याथी आगळ चाल्या. सांजरे फरीने तेज रस्ते आव्या तो पेलुं मुतरनुं भरेलु खाबोचीयुं जेमनुं तेमज दीदुं. राजाए आथी विचार्युं के जो आ जगो उपर सरोवर होय तो तेनुं पाणी कदी सुकाय नहीं. राजाना मननो आ विचार तेनो मंत्री जे साथे हतो ते समजी गयो. अने पछी त्याथी घेर आव्या. राजा आ वात विसरी गया परंतु स्वामीनुं चित्तेच्छित काम करनार मंत्री ते मुली गयो नहीं. एणे घेर आवी थोडा दाहाडे एज जगा उपर सरोवर बघाव्युं. कैटलाक दिवस वीती गया पछी पाछा तेज रस्ते राजानी स्वारी अगाउनी माफक नीकळी अने ज्यां घोडो मुतर्यो हतो त्या आवी जुवे छे तो जळथी भगपुर लेहेरा लेतुं सरोवर दीदुं. राजा मंत्रीने पुछवा लाग्यो के आ सरोवर कोणे खोदाव्युं ? त्यारे मंत्रीए जबाब आप्यो के हे राजन ! ए सरोवर आपनी इच्छानुसार में खोदाव्यु छे. आयी राजा घणो खुशी थयो अने मंत्रीने कहेवा लाग्यो के, हे मंत्री ! तें मारां मननुं इच्छित जाण्युं तेथी तुं महा बुद्धिवान छे तेमज तें मारी धारणा मुजब वगर कहे कहावे काम कराव्युं तेथी तुं स्वामीनी इच्छा पार पडेली जेवाने घणो आतुर छे एम सिद्ध थाय छे; माटे तुने धन्य छे.

सार आ कथाथी सार ए ग्रहण करवानो छे के, सेवकोए स्वामी—शेठनुं मन वरती लेई तेमनी इच्छानुसार काम बीना वीलवे करवुं. जेथी तेमनी महेरवानी थतां पोतानुं कल्याण थाय छे.

ॐ मुग्ध शेठकी कथा. (हिन्दी भाषा) ॐ

जिनदत्त शेठका मुग्ध बुद्धिवाला मुग्ध नामका पुत्र था. वह पिताके प्रसादसे सदा मौज मजामें ही रहता था. बड़ा हुवा तब

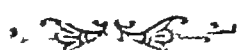
दसनर—सगे संवाधियो वाले शुद्ध कुलकी नंदीवर्धन शैठकी कन्यासे उसका बड़े महोत्सवके साथ विवाह किया गया. अब उसे बहुत दफा व्यवहार संबंधी ज्ञान सिखलाते हुये भी वह ध्यान नहीं देता, इससे उसके पिताने अपनी अंतिम अवस्थामें मृत्यु समय गुप्त अर्थ वाली नीचे मुजब उसे शिक्षाये दी.

(१) सब तरफ दातों द्वारा वाड करना. (२) खानेके लिये दूसरोंको धन देकर वापिस न मागना. (३) अपनी स्त्रीको बांधकर मारना. (४) भीठा ही भोजन करना. (५) सुख करके ही सोना. (६) हरएक गांवमें धर करना. (७) दुःख पडने पर गंगा किनारा खोदना. ये सात शिक्षाये देकर कहा कि, यदि इसमें तुझे शंका पडे तो पाटलीपुर नगरमें रहनेवाले मेरे मित्र सोमदत्त शैठको पूछना. इत्यादि शिक्षा देकर शैठ स्वर्ग सिधारे. परंतु वह मुग्ध उन सातों हितशिक्षाओं का सत्य अर्थ कुछ भी न समझ सका. जिससे उसने शिक्षाओंके शब्दार्थके अनुसार किया, इससे अंतमें उसके पास जितना धन था सो सब खो बैठा. अब वह दुःखित हो खेद करने लगा. मुखार्द्धिपूर्ण आचरणसे स्त्रीको भी अभिय लगने लगा. तथा हरएक प्रकारसे हरकत भोगने लगा, इस कारण वह महा मुर्ख लोगोंमें भी महा हास्यास्पद हो गया. अब वह अंतमें सर्व प्रकारका दुःख भोगता हुआ पाटलीपुर नगरमें सोमदत्त शैठके पास जाकर पिताकी बतलायी हुई उपरोक्त सात शिक्षाओंका अर्थ पूछने लगा. उसकी सब हकीकत सुनकर सोमदत्त बोला—मूर्ख ! तेरे वापने तुझे बड़ी कीमती शिक्षाये दी थी, परंतु तु कुछ भी उनका अभिप्राय न समझ सका, इसीसे ऐसा दुःखी हुआ है ! सावधान होकर सुन ! तेरे पिताके बतलाये हुए सात पदोंका अर्थ इस प्रकार है:—

तेरे पिताने कहा था कि (१) दांतों द्वारा वाड करना; सो दातों पर सुवर्णकी रेखा बांधनेके लिये नहीं, परंतु इससे उन्होने तुझे यह सूचित किया था कि सब लोगोंके साथ प्रिय, हितकर योग्य वचनसे बोलना, जिससे सब लोक तेरे हितकारी हो. (२) लाभके लिये दूसरोंको धन देकर वापिस न मांगना, सो कुछ भिखारी याचक सगे संबधियोंको दे डालनेके लिये नहीं बतलाया. परंतु इसका आशय यह है कि अधिक कर्मिती गहने व्याज पे रख कर इतना धन देना कि वह स्वयं ही घर बैठे बिना मागे पीछे दे जाय. (३) स्त्रीको बांध कर मारना सो स्त्रीको मारनेके लिये नहीं कहा था परंतु जब उसे लडका लडकी हो तब फिर कारण पडे तो पीटना परंतु इससे पहले न मारना. क्यौ कि ऐसा करनेसे पीहरमें चली जाय या अपघात करले या लोगोमें हास्य होने लायक बनाव बन जाय. (४) मीठा भोजन करना, सो कुछ प्रतिदिन मिष्ट भोजन बनाकर खानेके लिये नहीं कहा था, क्योंकि वैसा करनेसे तो थोडे ही समयमें धन भी समाप्त हो जाय और बीमार होनेका भी प्रसंग आवे. परंतु इसका भावार्थ यह था कि जहा आपना आदर बहुमान हो वहां भोजन करना क्यौकि भोजनमे आदर ही मिठास है अथवा संपूर्ण भूख लगे तब ही भोजन करना. बिना इच्छा भोजन करनेसे अजीर्ण रोगकी वृद्धि होती है. (५) सुख करके सोना सो प्रतिदिन सो जानेके लिये नहीं कहा था परंतु निर्मय स्थानमें ही आकर सोना. जहां तहा जिस तिसके घर न सोना. जागृत रहनेसे बहुत लाभ होते है. संपूर्ण निद्रा आवे तब ही शय्यापर सोनेके लिये जाना क्यौकि, आंखोंमें निद्रा आये बिना सोनेसे कदाचित् मन चिंतामें लग जाय तो फिर निद्रा आना मुष्किल होता है, और चिंता करनेसे शरीर व्यथित हो दुर्बल होता है, इस

लिये वैसा न करना. या जहां सुखसे निद्रा आवे वहां पर सोना यह आशय था. (६) हरएक गांवमें घर करना जो कहा है उसमें यह न समझना चाहिये कि गांव गांवमें जगह लेकर नये घर बनवाना. परंतु इसका आशय यह है कि, हरएक गांवमें किसी एक मनुष्यके साथ मित्राचारी रखना. क्योंकि किसी समय काम पडने पर वहां जाना हो तो भोजन शयन वगैरेह अपने घरके समान सुख पूर्वक मिल सके. (७) दुःख आनेपर गंगा किनारे खोदना जो बतलाया है सो दुःख पडनेपर गंगा नदी पर जानेकी जरूरत नहीं परंतु इसका अर्थ यह है जब तेरे पास कुछ भी न रहे तब तुम्हारे घरमें रही हुई गंगा नामकी गायको बांधनेका स्थान खोदना. उस स्थानमें दबे हुये धनको निकाल कर निर्वाह करना.

शेठके उपरोक्त वचन सुन कर वह मुग्ध आश्चर्यमें पडा और कहने लगा कि, यदि मैंने प्रथमसे ही आपको पूछ कर काम किया होता तो मुझे इतनी विडंबनायें न भोगनी पडती. परंतु अब तो सिर्फ अंतिम ही उपाय रहता है. शेठ बोला—खेर जो हुवा सो हुवा परंतु अवसं जैसे मैंने बतलाया है वैसा वर्ताव करके सुखी रहना. मुग्ध बहासे चलकर अपने घर आया और अपने पुराने घरमें जहा गंगा गायके बांधनका स्थान था वहा खोदनेसे बहुतसा धन निकला जिससे वह फिरभी धनाढ्य बन गया. अब वह पिताकी दी हुई शिक्षाओंके अभिप्राय पूर्वक वर्तने लगा. इससे वह अपने माता पिताके समान सुखी हुवा. *



* यह कथा हिन्दी कथाओंके साथमेही छपवाने वास्ते कंपोज करायी परंतु मुलसे यह गद्य और पृष्ठ ७१ से प्रश्नोत्तर छप जानेसे और यह कथा वैसीही रह जानेसे गुजराती भाषाके कथाओंके साथमे ही यहांपर छपवाई है.

અનેક વિષયોના પ્રશ્નોત્તરો

પ્રશ્ન ૧ મહા શ્રાવક કોને કહેવાય ? તેના કેવાં લક્ષણ કહ્યાં છે ?

ઉત્તર—“ શ્રાવક યોગ્ય દ્વાદશ વ્રતોનું વિધિવત્ પાલન કરે, પ્રસિદ્ધ સાત ક્ષેત્રોમાં સ્વધન વાવે અને દીન દુઃખી જનો ઉપર સ્વાસ કરીને અનુકંપા રાખે, તેમા પણ સીદાતા સાધર્મી જનોને હરેક રીતે ઉદ્ધાર કરે તે “ મહા શ્રાવક ” કહેવાય છે ” એ રીતે શ્રી હેમ-ચંદ્ર સુરિજીએ ‘ યોગશાસ્ત્ર ’ મા પ્રકાશેલું છે.

પ્રશ્ન ૨ શ્રાવકોનો મુખ્ય શૃંગાર કયો કહ્યો છે ?

ઉત્તર— શ્રી જિનપૂજા, વિવેક, સત્ય, શૌચ અને સુપાત્રદાન એજ શ્રાવકપણાનો સ્વરો પ્રભાવિક શૃંગાર જાણવો.

પ્રશ્ન ૩ શ્રી જિનેશ્વર પ્રમુની પૂજા-સેવા કરવાથી શો લાભ થાય છે ?

ઉત્તર—શ્રી જિનેશ્વર પ્રમુની પૂજા-સેવા કરવાથી ચિન્તામણિ રત્નનીપેરે સર્વ વાંછિત પૂર્ણ થાય છે. જગત્માં પરમ પૂજ્યમાવને પામે છે, ધન ધાન્યાદિક ઋદ્ધિ અને કુટુંબ પરિવાર, માન, મહત્વ, પ્રતિષ્ઠા-દિકની વૃદ્ધિ પામે છે, તેમજ વળી તેથી જય, અમ્યુદય, રોગોપ-શાન્તિ, સન્તાન, પ્રમુખ મનોમીષ્ટ અર્થની સિદ્ધિ થઈ શકે છે, માટે માન્યવત માઈલ્હેનોએ પ્રમાદ દોષ દૂર કરીને ત્રિકાલ પ્રમુપૂજા-ભક્તિ યથાવિધ કરવા તત્પર રહેવું યુક્ત છે.

પ્રશ્ન ૪ “ પ્રમાવના ” કોને કહીએ ? અને પ્રમાવનાથી કેવા લાભ થઈ શકે ?

ઉત્તર અઘાઈ મહોત્સવ, સ્નાત્ર ઉત્સવ, શ્રી પર્યુષણા કલ્પચ-રિત્ર પુસ્તકનું વાંચવું, તથા સીદાતા સાધર્મી જનોને પુષ્ટ આલંબન આપી તેમનો ઉદ્ધાર કરવો એ વિગેરે જેથી શ્રી જિનશાસનની ઉન્નતિ-

થાય તે સર્વ “ પ્રભાવનાજ ” જાણવી. ભાવના કરતાં પ્રભાવના અધિક છે કેમકે ભાવના તો કેવળ પોતાનેજ લાભકારી થાય છે. ત્યારે પ્રભાવના તે સ્વપર ઉભયને લાભકારી થાય છે.

પ્રશ્ન ૫ દ્રવ્ય અને ભાવ સ્તવરૂપ ધર્મ આરાધના કરવાની શી મર્યાદા કહી છે ?

ઉત્તર— શાસ્ત્રમાં અધિકારી પરત્વે (યોગ્યતા પ્રમાણે) ધર્મ સાધવાની મર્યાદા બતાવી છે. ૯૮૯ કે ગૃહસ્થોને દ્રવ્ય સ્તવના અધિકારી કહ્યા છે, ત્યારે મુનિ જનોને ભાવ સ્તવના અધિકારી જણાવ્યા છે.

પ્રશ્ન ૬ ધર્મનું સાંક્ષિપ્ત લક્ષણ શું છે ? અને તેનો કેવો પ્રભાવ છે ?

ઉત્તર— અહિંસા, સયમ અને તપ લક્ષણવાળો ધર્મ દુનિયામાં ઉત્કૃષ્ટ મંગલરૂપ છે. તેમાં જેનું ચિત્ત સદાય રમ્યા કરે છે તેને દેવતાઓ પણ નમસ્કાર કરે છે તો પછી વીજાઓનું તો કહેવુંજ શું ? ધર્મના પ્રભાવથી ધામ્મિલાદિકની પેરે ઇચ્છિત સુખસંપદા સેહેજે સપ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રશ્ન ૭ ધર્મ શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવાથી શું ફળ થાય ? અને કોની પેરે ?

ઉત્તર શાસ્ત્ર શ્રવણથી ધર્મ કાર્ય કરવામાં ઉદ્યમ કરી શકાય, સારી બુદ્ધિ આવે, खरा खोटानો નિર્ણય થાય. ત્યાજ્યાત્યાજ્ય, મહ્યા-મહ્યાદિકનો વિવેક જાગે, સવેગ-શાશ્વત સુખ મેળવવા અભિલાષા જાગે, અને ઉપશમ-કષાયની શાંતિ થાય. આ પ્રમાણે શાસ્ત્રશ્રવણ કરતાં અનેક લાભ થાય છે, જેમ રોહિણીયા ચૌરે શ્રી વીર પ્રમુના મુલથી એક ગાથા સાંભળી સ્વકલ્યાણ સાધ્યું હતું તેમ અથવા “ યવરાજર્ષિને આનાયાસે સાંભળેલી ત્રણ ગાથા ગુણકારી થઈ હતી તેમ ભવસમુદ્રમાં બુડતાં માણસોને જ્ઞાન જહાજ તુલ્ય છે તેમજ મોહ અંધકારને ટાલવા માટે જ્ઞાનસૂર્યમંડલ સમાન ઉપકારી થાય છે.

પ્રશ્ન ૮ શ્રી જિન ભવન કરાવવા અધિકારી (લાયક) કોને જાણવો ?

ઉત્તર— ન્યાય નીતિવડે ઉપાર્જિત દ્રવ્યવાળો, મતિમાન, ઉદાર દીલવાળો, સદાચારવંત અને ગુરુને તેમજ રાજાદિકને માન્ય હોય તેને જિનભવન કરાવવા લાયક જાણવો.

પ્રશ્ન ૯ ધર્મશાળા કે પૌષ્ઠશાળાથી શો લાભ થઈ શકે ?

ઉત્તર— મુનિજનોના નિવાસપૂર્વક ત્યા ધર્મ શ્રવણ, પ્રતિક્રમણાદિક ઉત્તમ કર્મની થઈ શકે. કઈ આત્માથી જનો ગુરુ સમીપે આવી સાધુ શ્રાવક યોગ્ય વ્રતોને ગ્રહણ કરી મહા પુન્ય ઉપાર્જી શકે. વઢી જેમ કુરુક્ષેત્રમાં સ્નેહીજનોને પણ ક્લેશબુદ્ધિ પ્રગટે છે તેમ ધર્મશાળામાં કે પૌષ્ઠશાળામાં અધમજનોને પણ ધર્મબુદ્ધિ જાગે છે. આમ અનેક રીતે તે શાળા અનેક મહાત્માઓને વૌધિવીજ પ્રાપ્તિ માટે હેતુરૂપ થાય છે. તેથી તેનું નિર્માણ કરાવનારા મન્યજનો સંસાર સાગરને તરી પરમપદ રૂપ મોક્ષ તેને પામે છે.

પ્રશ્ન ૧૦ ગુરુ સમીપે કોઈ પણ પ્રકારના વ્રતનિયમ ગ્રહણ કરવાથી કોની પેરે લાભ થાય ?

ઉત્તર— પૂર્વે વકચુલ નામના રાજપુત્રે અજાણ્યાં ફઠ, રાજાની પટરાણી, કાગડાંનું માંસ અને ૧૦ ડગલાં પાછા ઓસરી પછી ઘા કરવા સંવંધી કરેલા નિયમો તેના જીવિત વિગેરેની રક્ષા માટે થયા હતા તેમજ કુમારની ટાલ જોયા પછી ભોજન કરવાના નિયમથી શ્રેષ્ઠીપુત્ર કમળને કેટલાક કાળે સોનાના ચરુનો લાભ થતા તે પછી પરમ શ્રાવક થયો હતો, એ રીતે નિયમથી ઘણાજ લાભ છે.

પ્રશ્ન ૧૧ વિષય ઇન્દ્રિયને પરવશ પડેલ પ્રાણીઓના કેવા હાલ થાય છે ?

ઉત્તર— જ્યારે એક એક ઇન્દ્રિયના વિષયમાં લુબ્ધ બનેલા વાપડા પતંગિયા, મમરા, માછલાં હાથીઓ અને હરણીયા પ્રાણાંત કષ્ટ પામે

છે ત્યારે જે મૂઢ જનો મોહથી અંધ બની એકી સાથે એ પાંચે ઇન્દ્રિયો-
ના વિષયોમાં લીન બન્યા રહે છે તેમનું તો કહેવું જ શુ-^૨ આ ભવમાં
પરતંત્રાદિક પ્રગટ દુઃખને ધામે છે અને પરલોકમાં નીચી ગતિ પામે છે.

પ્રશ્ન ૧૨ નવકાર (નમસ્કાર) મહામંત્રનું રાગણ ક્યારે ક્યારે ને
કેવી રીતે કરવું યોગ્ય છે ? અને તેનાથી શા શા લાભ સંભવે છે ?

ઉત્તર મોજન સમયે, શયન કરતાં, જાગતાં, પ્રવેશ કરતાં, ભય
અને કષ્ટ સમયે યાવત્ સર્વકાળે સદાય નવકાર મહામંત્રનું નિશ્ચય
સ્મરણ કર્યાજ કરવું. મરણ વખતે જે કોઈ એ મહામંત્રને ધારી રાખે
છે તેની સદ્ગતિ થાય છે. એ મહામંત્રનું સ્મરણ કરી કરીને અનેક
જનો સંસાર સમુદ્રનો પાર પામ્યા, પામે છે અને પામશે. “ ઉત્સાહ
સહિત ” પ્રમાદ રહિત ગણવામાં આવતા નવકારના પ્રભાવથી સર્વ
ઉપદ્રવો તત્કાલ શમી જાય છે, સર્વ પાપ વિલય પામે છે અને સર્વ
પ્રકારના ભય નષ્ટ થઈ જાય છે.

શ્રી જિનેશ્વરમાં પોતાનું લક્ષ સ્થાપી પ્રસન્ન ચિત્તે, સુસ્પષ્ટ રીતે,
શ્રદ્ધાપુર્વક અને વિશેષે કરીને જિતેન્દ્રિય સતો જે કોઈ શ્રાવક “ એક
લાખ નવકાર મંત્ર ” જપે છે અને એક લાખ શ્વેત અને સુગંધી
પુષ્પોવડે યથાવિધિ જિનેશ્વર ભગવાનને પૂજે છે તે જગત્ પૂજ્ય શ્રી
તીર્થંકરની પદ્મી પ્રાપ્ત કરે છે.

વળી એ મહામંત્ર દુઃખને દૂર કરે છે, સુખને પેદા કરે છે, યશ
કીર્તિ પ્રસરાવે છે, ભવનો પાર કરે છે. એ રીતે આ લોકમાં અને
પરલોકમાં સર્વ સુખના મૂળરૂપ એ મહામંત્ર છે. વધારે શું ? પણ તિર્યક-
પશુ પંક્તી પણ અન્ત વસતે એ મહામંત્રના સ્મરણથી સદ્ગતિ પામે છે.

પ્રશ્ન ૧૩ ન્યાય માર્ગે ચાલવાથી આ લોકમાં તેમજ પરલોકમાં
શા શા ફાયદા થાય છે ?

ઉત્તર- ન્યાય-નીતિના માર્ગે એક નિષ્ઠાથી ચાલતાં આ લોકમાં

યશ, કીર્તિ, મહત્વ,
પરમવમા સદ્ગતિ,
શાશ્વત સુખ મળે છે
તિર્યંચો પળ સહાયમૂ
નારને તેનો સગો ભાઈ

પ્રવૃત્ત થયેલા રાવળને તેજાંતનો બંધુ વિમીષણ ચાલ્યો ગયો હતો અને તેણે ન્યાય માર્ગમાં પ્રવૃત્ત પુત્રા રામચંદ્રજીનો પક્ષ (આશ્રય) લીધો હતો. કોઈ પણ રાજા ન્યાયવંત, ધર્માત્મા હોય છે ત્યારે તેનું “ રામ-રાજ્ય ” કહેવાય છે.

પ્રશ્ન ૧૪ સાત વિકથાઓ સાંમલવામાં આવે છે તે કઈ ?

ઉત્તર— ૧ સ્ત્રીકથા, ૨ ભક્તકથા, ૩ દેશકથા, ૪ રાજકથા, ૫ મૃદુકારુણિકા કથા, ૬ દર્શન મેદિની કથા. અને ૭ ચારિત્ર મેદિની કથા આ સાત વિકથાઓ જાણવી.

પ્રશ્ન ૧૫ પાક્ષિક, ચડમાસી, અને સંવચ્છરી પ્રતિક્રમણમાં કયાંથી આરંભીને કયા સુધી છીંકને વર્જવી ?

ઉત્તર ચૈત્યવંદનથી આરંભી શાંતિ સુધી છીંક વર્જવી. એમ પરંપરા છે. (સેન પ્રશ્ન ૨૧)

પ્રશ્ન ૧૬ સંધ્યાનું પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી શ્રાવક દેરાસર દર્શન કરવા જઈ શકે ?

ઉત્તર— જઈ શકે. ઉપાશ્રયમાં ગુરુમહારાજ સમક્ષ પ્રતિક્રમણ કર્યું હોય તો પ્રતિક્રમણ કરી ગુરુ મહારાજની વૈયાવચ્ચ કરી ગામનાં દેરાસરમાં દર્શન કરી પોતાના ઘરે જાય. (આચારોપદેશ ગ્રંથ પાંચમાં વર્ગમાં શ્લોક ૯ તથા ૧૦)

પ્રશ્ન ૧૭ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરનારા નક્ષત્રો કયા ?

ઉત્તર— ૧ મૃગશિર, ૨ પુષ્ય, ૩ આર્દ્રા, ૪ પૂર્વા ફાલ્ગુની,

૫ પૂર્વાષાઢા, ૬ પૂર્વાભાદ્રપદ, ૭ મૂળ, ૮ અશ્લેષા, ૯ હસ્ત, અને ૧૦ ચિત્રા, આ દશ નક્ષત્રોને જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરનારા કહ્યા છે.

પ્રશ્ન ૧૮ ચઙવિહાર પ્રત્યાશ્વાનમાં અળાહાર વસ્તુ કલ્પે ?

ઉત્તર ચઙવિહાર પ્રત્યાશ્વાનમાં ઊંબડો, ગઢો, પ્લીઓ, ત્રીફળા, કઙ્કુ કરિયાતું આદિ વસ્તુ કારણે કલ્પે. અળાહાર વસ્તુ પણ કારણવિના નિત્ય સ્વાદને અર્થે અથવા ઉદર પૂર્તિને અર્થે લેવા ન કલ્પે.

પ્રશ્ન ૧૯ સુકાથેલુ આદુ (સુંઠ) જો ખાવાના ઉપયોગમાં લઈ શકાય તો તે પ્રમાણે બીજા બટાટા વિગેરે કંદમૂળ વસ્તુ પણ સુકવીને વાપરવામાં શી અડચણ ?

ઉત્તર—સુંઠ એ એક હલકા ઔષધ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, અને તે સ્વાભાવીક બનાવેલી તયાર મઠે છે. તે શાકની માફક વધારે પ્રમાણમાં લઈ શકાતી નથી. બટાટા પ્રમુખ બીજા કંદમૂળો આસક્તિથી ખાવામાં આવે છે અને તે ખાસ પોતાના માટેજ સુકાવી રાખવા પડે છે. અને વધારે પ્રમાણથી લેવાય છે અને વધારે પ્રમાણમાં વાપરવાથી ધળાજીવોની હિંસાનો પ્રસંગ આવે. તેથી તેથી વસ્તુઓ બનાવીને તેનો ખાવામાં ઉપયોગ કરવો નહીં.

પ્રશ્ન ૨૦ સાધ્વીજી મહારાજ શ્રાવક સમુદાય સન્નુલ્લ વ્યાખ્યાન કરી શકે કે નહિ ?

ઉત્તર—મુનિમહારાજ ન હોય તો સાધ્વીજીઓ -બાઈયોની સામે વ્યાખ્યાન કરે, પુરુષો તો પડશે બેસીને સામઠે તે જુદી વાત છે.

પ્રશ્ન ૨૧ સાધ્વીજી મહારાજ પુરુષોના મસ્તક પર વાસક્ષેપ કરી શકે ?

ઉત્તર ધર્મમાં પુરુષોત્તમતા હોવાથી સાધ્વીજી પુરુષના મસ્તક પર વાસક્ષેપ કરે તે યોગ્ય નથી.

सदबोध पद्यावली संग्रह.

वैराग्यनु पद पहलुं

(वंदना वंदना वंदनारे, गिरिराजकुं सदा मेरी वंदना-ए चाल)

॥ तानमां तानमा तानमा रे, मत राचो संसारना तानमां ॥ एक
दिन बाजी सर्व छोडीने, सुवुं पडशे शमशानमां रे ॥ मत राचो०
॥ १ ॥ धन यौवनना मदमां मातो, अधिक रहे मन मानमां रे ॥
॥ मत० ॥ तप जप व्रत पचखाण न करतो, अमक्ष भक्षे खानपानमा
रे ॥ मत० ॥ २ ॥ आरंभी करी बहु प्राणी पीडे, समझे नहि तुं
सानमा रे ॥ मत० ॥ कूड कपट छल भेद करीने, तिर्यच थशो मरी
रानमारें ॥ मत० ॥ ३ ॥ जीम तणो यग लेवा काजे, विकथा
करे दोय^१ ध्यानमां रे ॥ मत० ॥ देवगुरु जैनधर्म निंदीने, पडशो
नरक दुःखाणमा रे ॥ मत० ॥ ४ ॥ घरमीजन देखीने हसतो, गर्व
अधिक गुमानमारें ॥ मत० ॥ अशुभ कर्म हसतां जेह वाधे, रोता
न छुटशे रानमारें ॥ मत० ॥ ५ ॥ चरी चोमासुं साढ जेम मातो,
तेम कुदे अभिमानमा रे मत० ॥ झगडा करतो जात लज्जावे, मोह
मिथ्यात्व मेदानमां रे ॥ मत० ॥ ६ ॥ लाडी वाडी ने गाडी घोडा
थी, शुं मोखो सदा तेना वानमारें ॥ मत० ॥ मेडी मोलातो बागने
बंगला, छोडी जवुं आवशानमारें ॥ मत० ॥ ७ ॥ पाप तणा बहु
पोटला बांध्या, पर दुःख दर्ई अभिमानमारें ॥ मत० ॥ आव्यो तु
एकने एकलो जाइश, पुन्य पाप दो जणा जानमारें ॥ मत० ॥
८ ॥ पडी जाशे पलमा तुज काया, अंते ताहरी ते जाणमारें ॥
मत० ॥ क्षण क्षण करी घटतुं तुज आयु, माची रखो शुं मानमारें

१ जंगल. २ आर्त ने रोद्र. ३ जंगल. ४ रूपमां ५ मरणवेळा. ६ पर
लोकनी जानमां. ७ नहि जाण.

॥ मत० ॥ ९ ॥ सद्गति दाता सद्गुरु वयणा, सांभळे नहि तुं
 कानमां रे ॥ मत० ॥ माहं माहं करतो मन माचे, ताहं नथी तिल
 मानमां रे ॥ मत० ॥ १० ॥ परोपकार कर्यो नहि पापी, शुं सम
 जावुं सानमां रे ॥ मत० ॥ नाथ निरंजन नाम जप्युं नही, निश-
 दिन रहे दुध्यानिमा रे ॥ मत० ॥ ११ ॥ कांईक सुकृत काम
 करी ले, चित्त राखी प्रभु ध्यानमां रे ॥ मत० ॥ साचो संवळ साथे
 लेजो, रवि मन राखी ज्ञानमां रे ॥ मत राचो० ॥ १२ ॥ (इति)

॥ पद बीजुं (वैदर्भी वनमां वलवले—ए राग,)

॥ चेती ले तुं प्राणिया, आव्यो अवसर जाय ॥ स्वारथिया संसारमा,
 हेते शुं हरखाय. ॥ चेती० ॥ १ ॥ जन्म जरा मरणादिके, साचो
 नहि स्थिर वास ॥ आधि व्याधि उपाधिथी, भवमां नहि सुख वास.
 ॥ चेती० ॥ २ ॥ रामा रुपमा राचीने, जोयुं नहि निज रुप ॥ फोगट
 दुनीया फंदमा, सहेतो विषमी धूप. ॥ चेती० ॥ ३ ॥ मात पिता
 भाइ दीकरा, दारादिक परिवार ॥ मरतां साथ न आवशे, मिथ्या सह
 संसार. ॥ चेती० ॥ ४ ॥ चिंतामणि सम दोहीलो, पान्यो मनु अवतार ॥
 अवसर आवो नहि भळे, तार आतम तार. ॥ चेती० ॥ ५ ॥ जेवी
 संध्या वादळी, क्षणमां विणशी जाय ॥ काचकुंभ काया कारमी, देखी
 शुं हरखाय. ॥ चेती० ॥ ६ ॥ माया ममता परिहरी, भजो श्री भगवान् ॥
 करवुं होय ते कीजीए, तप जप पूजा दान ॥ चेती० ॥ ७ ॥ केइक
 धाल्या घोरमां, बाल्या केइ मशाण ॥ आंख मीचाए शून्यता, पडता
 रहेशे प्राण. ॥ चेती० ॥ ८ ॥ वैराग्ये मन वाळीने, चालो शिवपुर वाट ॥
 बुद्धिसागर माडजो, धर्म रत्ननुं हाट. ॥ चेती० ॥ ९ ॥ इति.

॥ पद तीजुं (कानुडो न जाणे मोरी प्रीत—ए राग).

॥ चेतन स्थारथीयो संसार, संगपण सर्वे खोटां रे ॥ चेतन० ॥ जुठी छे
 काया वाडी, न्यारी छे गाडी लाडी ॥ फोगट शाने मन फुलाय, अंते

सर्वे जाशे रे. ॥ चेतन० ॥ १ ॥ हाके धरणी धुजावे, भय तो दीलमां
 नही लावे ॥ चाल्या रावण सरखा राय, पाडव कौरव योद्धारे. ॥
 चेतन० ॥ २ ॥ स्वारथथी जुठां वोले, स्वारथथी जुठां तोले ॥ स्वारथ माटे
 बुद्धो थाय, लडतां रंकने राणा रे. ॥ चेतन० ॥ ३ ॥ स्वारथथी नीति
 त्यागे, स्वारथथी पाये लागे ॥ स्वारथ कपट कळानुं मूळ, पाप अनेक
 करावे रे. ॥ चेतन० ॥ ४ ॥ स्वारथमा सर्वे डुल्या, भणतर भणीने
 भुल्या ॥ स्वारथ आगळ सत्य हणाय, अंधा नरने नारी रे. ॥ चेतन० ॥
 ॥ ५ ॥ स्वारथथी मस्तक कोपे, स्वारथथी पदवी आपे ॥ स्वारथ
 आगळ शानो न्याय, वेहरा आगळ गाणु रे. ॥ चेतन० ॥ ६ ॥ स्वार-
 थथी वीरला छुट्या, स्वारथमा सर्वे खुंच्या ॥ जगमा स्वार्थतणो परपंच,
 न्याय चुकादा मेळो रे. ॥ चेतन० ॥ ७ ॥ धर्मी स्वारथने त्यागे, दीलमां
 आतमना रागे ॥ तम रविकिरणे स्वारथ नाश, होवे आतम ज्ञाने रे
 ॥ चेतन० ॥ ८ ॥ परमारथ प्रीति घारी, सेवो गुरु उपकारी ॥ बुद्धि-
 सागर धरजो धर्म, दुनीया सर्व विसारी रे. ॥ चेतन० ॥ ९ ॥ (इति.)

कलदार स्वरूप पद. (मान मायाना करतारा रे-ए देशी)

॥ सुखकारा जगत सुखकारारे, एक देखा अजव कलदारा ॥ मन
 मोहे टनन टनकारारे ॥ एक देखा० (अचली) पास होवे कलदार
 जिन्होके, वेही जगत सरदारा ॥ गुणी नहीं पिण गुणी कहावे, जन्म
 सफल संसारारे ॥ एक० ॥ १ ॥ वंक विल्डीगे हाट हवेली, कलदारका
 चमकारा ॥ राजे महाराजे खालम खाली, कलदार विन भंडारारे
 ॥ एक० २ ॥ कलदारसे कुलवान कहावे, कलदारसे मिले दारा ॥
 कलदार रोटी कलदार कढे, कलदार स्त्री शृंगारारे ॥ एक० ३ ॥
 कलदार मोटर कलदार बग्गी, कलदार गज हुशियारा ॥ कलदार धोडा
 कलदार पाळा, कलदार सब व्यवहारारे ॥ एक० ४ ॥ कलदार जे.
 पी. कलदार नाइट, कलदार मामलतदारा ॥ कलदार प्लीडर कलदार

एँटलो, कलदार कुल मुखतारारे ॥ एक० ५ ॥ कलदार गाडी कल-
 दार वाडी, कलदार होटल सारा ॥ कलदार खुरसी कलदार गाडी,
 कलदार बैठनहारारे ॥ एक० ६ ॥ कलदार विद्या कलदार हुनर,
 कलदार खिजमतगारा ॥ कलदार सूरत कलदार बुद्धि, कलदार बोल-
 नवारारे ॥ एक० ७ ॥ कलदार बेटा कलदार बापु, कलदार भाई
 प्यारा ॥ कलदार मामा कलदार काका, कलदार साला सारारे ॥ एक०
 ८ ॥ कलदार बाबू कलदार राजा, कलदार सेठ साहुकारा ॥ कल-
 दार बत्ती कलदार दीवा, कलदार विन अंधारारे ॥ एक० ९ ॥ कल-
 दार दौलत कलदार औरत, कलदार वस जग सारा ॥ कलदार
 कलदार कलदार कलदार, कलदार जग जयकारारे ॥ एक० १० ॥
 वसमें नहिं कलदारके साधु, आतम लक्ष्मी आधारारा ॥ कलदार विन
 मुनि बल्लभ जगको, हर्ष अनुपम धारारे ॥ एक० ॥ ११ ॥ (इति)

ॐ परनारीका त्याग करनेपर पद. ॐ

दोहा— पाप मत करो प्राणीया, पाप तणा फल एह ॥ पापके कारण
 जाणजो, अग्नि में भूजे देह ॥ १ ॥ परनारी पयनी बुरी, तीन ठोडसे
 खाय ॥ धन बेटे जोबन बटे, पत पंचोमें जाय ॥ २ ॥ परनारीके कारणे,
 राजा रावण जाण ॥ तीन खंडको साहीबो, नर्क योनीमें जाय
 ॥ ३ ॥ इस कारण तुं देखले, नर्क दुःख अण पार ॥ वाक हमारा
 है नहीं, अब क्यों रोवे गिवार ॥ ४ ॥ परनारीको देखकर, मनमें
 अति हरखाथ ॥ इसी पापके कारणे, नरवंस उसको जाय ॥ ५ ॥
 जोथी नरक जो भोगवे, राजा रावण जाण ॥ परनारीके कारणे,
 तज्यो आवनो प्राण ॥ ६ ॥ (इति)

(मेरे भौला बुलालो मदीने मुझे— एं चाल)

॥ पर नारीसे प्रति लगावो मती, धन योवन विरथा गमावो
 मती ॥ पर० (अंचली) परनारीके प्रसंगसे, रावणकी क्या हालत भई ॥

लंका गई इजत गई, और जान भी जाती रही ॥ ऐसे जानके प्रीत
 लगावो मती ॥ पर० ॥ १ ॥ परनारीके प्रसंगसे, भणीरथसे फणी-
 धर लडा ॥ नारी मीली ना धन मीला, और नर्क भी जाना पडा ॥
 ऐसे जातीको नीचे दिखावो मती ॥ पर० ॥ २ ॥ परनारी के प्रसं-
 गसे, पद्मोतरकी बिगडी गती ॥ अपयश हुवा जीता सुधा, श्री
 कृष्णको सौपी सती ॥ ऐसे लज्जा हीन कहाओ मती ॥ पर० ॥ ३ ॥
 परनारी है छानो छुरी, देखो कही लग जायगी ॥ बचा रहो इनसे
 सदा तो, जिंदगी बच जायगी ॥ प्यारे विषयनमें ललचाओ मती ॥
 पर० ॥ ४ ॥ हसका कहना यही, परनारकी सोबत तजो ॥ ज्ञान
 सीखो तप करो, भगवानको शुद्ध मन भजो ॥ बुरी वाता पै ध्यान
 लगावो मती ॥ पर० ॥ ५ ॥ (इति)

ॐ ॥ सट्टाका त्याग करनेपर पद ॥ ॐ

(अलख देखमें वास हमारा, मायासे हम है न्यास-ए चाल)

॥ कहे सेठाणी सुणो सेठजी, सट्टो थें तो करो मती ॥ सट्टाको
 रुजगार बुरो हे, केई बिगड गये कोडपति ॥ (अंचली) पेला में
 तो नही समजती, सट्टाको रुजगार किसो ॥ जब सट्टामें लगी
 समझने, सट्टे कर दियो असो मसौ ॥ केई जणा तो बिगड गया है,
 केई लगा गया संमत मिति ॥ सट्टाको० ॥ १ ॥ चंद्रहार बोझामें
 दीनो, दुस्सी दीनी वोरामें ॥ गेंद दिया गलियां के भाहि, बिलकुल
 हो गई कोरी में ॥ आगे थाने घणा वरजिया, थे नही मान्या
 भेरा पति ॥ सट्टाको० ॥ २ ॥ थें मागी सधली दे दीनी, एसी हो
 गई भोली में ॥ सट्टो कदी करो मत सेठा, आगे बालो होली में ॥
 हाट हवेली सवली बेची, सोनो रुपो रती रती ॥ सट्टाको० ॥ ३ ॥
 ऊचा नीचा भाव जो आवे, जदी सट्टावाला घबरावे ॥ वारे बजा लग
 निंद न आवे, आर्त्तध्यानमें लग जावे ॥ अबे थें फाइ मने बेच-

सो, बिगड़ गई हे बुद्ध मति ॥ सट्टाको० ॥ ४ ॥ खोयो घणो कमायो
थोढो, फस गया खोटा धंधा में ॥ वरण नहीं चुकावोगा तो, लोग
मारसी दोठा में ॥ लोग दिवाल्या थाने केसी, सुण्या नहीं जावे
मेरा पति ॥ सट्टाको० ॥ ५ ॥ दो हजार जावदमें गुमाया, दस
हजार ममाईमें ॥ आडतीया की चिठी आइ, थाने बांच सुणाई में ॥
कहे सेठाणी सुणो सेठजी, सोचतो दिलमें करो मति ॥ सट्टाको०
॥ ६ ॥ संवत् उगणीसो साल पिच्चोतर, फागण मासमें ख्याल रची ॥
रतनलाल युं कहे समा में, सट्टे कर दियो असो भसो ॥ बडे बडे साहु
कार जिनकी, बिगड़ गई बुद्धि मति ॥ सट्टाको० ॥ ७ ॥ (इति)

**** * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

रामदास

वाचकोको खास जरूरी सुचना.

सब कोई भव्यात्माओंको पवित्र ज्ञानामृतका अपूर्व लाभ
अनुकूलतासे मीले इस शुभ इरादेसे भेट तरीके या अल्प मूल्यमें
देनेमें आनेवाली कोई पुस्तकपर समत्व बुद्धि रखकर पुस्तकका
दुरुपयोग करना नहीं. परंतु प्रमाद रहित पुरी जिज्ञासा रखकर
उस पुस्तकका आप वांचके लाभ लेकर दूसरे जिज्ञासु भाई
बहनोंको पुस्तकका वांचनका लाभ सबकुं छूटसे लेने देना. और
इसी तरहसे दुगुणा लाभ मिलाकर पुस्तकका पवित्र उद्देश सफल
करना. इस तरहकी हर भाई बहनोंको नम्रतासे सूचना करनेमें
आती है. जिस उच्च उद्देशसे पुस्तक देनेमें आती है उसको
सफल बनाना और ग्रन्थकी किसी प्रकारसे आशातना नहीं करनी
यही वाचकोको विनंति है. संवत् १९९३ ज्ञान पंचमी.

आपका शुभेच्छक. शाह. शिवनाथ. छुंवाजी-पोरवाल.

